

प्रथम सस्करण, १६५२
द्वितीय सस्करण, १६६१
तृतीय सस्करण, १६६७
चतुर्थ सस्करण, १६८१

शाखायें—(१) २८, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-२
(२) अशोक राजपथ, पटना
(३) प्लॉट नं० १, मनोज बिल्डिंग, रामदाम पेठ,
सेन्ट्रल बाजार रोड, नागपुर

मूल्य . रु० १६ ००

प्रकाशक—किताब महल, १५, थानहिल रोड, इलाहाबाद ।
मुद्रक—अनुपम प्रेस, ६ चक, इलाहाबाद ।

प्रस्तुत संस्करण

सत-परपरा मात्र वैष्णव धर्म की एकात विशेषता कभी नहीं रही है। उसके द्वार अन्य सभी धर्मों के लिए सदा उन्मुक्त रहे हैं। सत रहस्यवादी इसलिए न थे कि परम तत्त्व अथवा चरम सत्य उन्हें अनुभवगम्य नहीं रहा है। वास्तव में वह अज्ञात की अपेक्षा अनिर्वचनीय रहा है। वहाँ कठिनाई अनुभव से अधिक अभिव्यक्ति की रही है।

सत्यनिष्ठ सतों की सदाचार-मूलक दृष्टि उनकी सामाजिक चेतना को भी उजागर करती है। सत-साहित्य के माध्यम से एक ऐसी संश्लिष्ट सांस्कृतिक चेतना अभिव्यक्ति पा सकी है जिसने जीवन-मूल्य को नई गरिमा एवं महिमा प्रदान की है -- इसमें सहज हृदयोद्गार ही नहीं, स्वानुभूत विचार भी समाहित है। इसी कारण कहीं-कहीं देश-कालवद्ध शास्त्रों तक की तीखी आलोचना पायी जाती है और उनके अनु-यायियों को कड़वी फटकारें भी सुनने को मिल जाती हैं। श्रम-साधना भी वहाँ समादृत और सच्ची अनुभूति को ही वहाँ खरी कसौटी माना गया है। वे आत्म-निरीक्षण के साथ-साथ परिस्थिति-परीक्षण को भी महत्त्व देते हैं और उनका आत्मोद्धार सहज ही लोक कल्याण का पर्याय बन जाता है। सोऽह में अह का लय हो जाने से कुंठा के लिए भी अवकाश या अवसर शेष नहीं रह जाता है। जब संस्कारों के प्रति वे असहिष्णु दिखायी देते हैं और सुप्त लोक-चेतना को वे झकझोर कर जागृत कर देते हैं। वे मृतप्राय रूढ़ परंपरा के पोषक नहीं, जीवत प्रगतिशील भविष्य के समर्थक हैं।

‘सत-काव्यधारा’ पूर्ववर्ती ‘सत-काव्य’ का ही परिवर्तित नामकरण है। ‘सत-काव्य’ के रूप में इसका संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किया गया है। ऐसा करते समय दोनों के भूमिका-भाग को यथावत् रहने दिया गया है, परंतु पाठ-भाग को कम करते समय भरसक इस बात का ध्यान रखा गया है कि उसकी क्षेत्रीय उपयोगिता तथा सांप्रदायिक विशेषता को कोई व्याघात न पहुँचने पावे।

सत-साहित्य में लोक-प्रचलित धर्म, दर्शन एवं आचार-विचार का निदर्शन है। उनका धर्म न तो ऐश्वर्य का पुजारी या अधविश्वास-विहारी है, न दर्शन ही बुद्धि-विलान या वाग्ध्यापार का मात्र वैभव-प्रदर्शन। उनकी कथनी-करनी की एकरूपता ही उसके आचार-विचार की रीढ़ है। उनकी भाषा-शैली भी प्रचलित लोक-परंपरा से संपृक्त तथा अनुप्राणित है। उसका क्षेत्र प्रयोग, प्रगति और मौलिकता के लिए वजित नहीं है।

आगामी संस्करण को अधिकाधिक सम्पन्न तथा प्रतिनिधि बनाने में सुधी पाठकों एवं विद्वानों के सुझाव और सहयोग का स्वागत किया जायेगा।

प्रस्तावना

प्रस्तुत संग्रह में आदि सत कवि जयदेव से लेकर स्वामी रामतीर्थ के समय तक की चुनी हुई रचनाएँ सम्मिलित की गई हैं। ये भिन्न-भिन्न सतों की कथन-शैली वा रचना-पद्धति का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर भी ये अपने रचयिताओं के अनुभूति-जन्य भावों की भी परिचायिका हैं। इस प्रकार इनके द्वारा सत-साहित्य के प्रमुख विषय का कुछ आभास मिल जाना भी संभव हो सकता है। सतों ने इन्हें न तो अपना काव्य-कौशल प्रदर्शित करने के उद्देश्य से लिखा था, न इनकी रचना द्वारा उनका प्रधान लक्ष्य कभी सगुणोपासक भक्तों की भाँति, अपने इष्टदेव का गुणगान करना ही रहा। वे इन्हें आत्मचिन्तन एवं स्वानुभूति के आधार पर समय-समय पर निर्मित करते गए थे। इस प्रकार, इनकी रचना विशेषतः उनके व्यक्तिगत उद्गारों अथवा उपदेशों के ही रूप में हुई थी और इनका जो कुछ भी महत्त्व है, वह केवल इसी के अनुसार समझा जा सकता है। सतों में से अधिकांश को न तो पूरी शिक्षा मिली थी, न उनमें से अधिकतर काव्य-कला में किसी प्रकार परिचित ही थे। अपने वर्ण्य-विषय की तीव्र अनुभूति एवं मत-प्रचार की अभिलाषा ने उन्हें पद्य-रचना की ओर प्रवृत्त किया था और उन्होंने इसे ढग से ही निबाहा था।

सतों ने इन रचनाओं में भरसक अपनी पारिभाषिक शब्दावली के ही प्रयोग किये हैं और अपने भावों को अपनी शैली-विशेष के ही माध्यम से व्यक्त करने की ओर प्रायः सर्वत्र ध्यान देना उचित समझा है। यह बात पहले के सतों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है और आधुनिक सतों में से भी कुछ ने पूर्वपरिचित शब्द-भांडार से ही अधिक लाभ उठाया है। किन्तु मध्ययुग के सतों में से अधिकांश ने उन रचना-शैलियों को भी अपनाया है जो उनके समय में प्रचलित थी। अतएव सतों के पदों एवं साधियों की रचना-शैली का अनुकरण जहाँ पहले क्रमशः कृष्णोपासक भक्तों तथा सूक्तिकारों ने किया था, वहाँ रीतिकालीन सतों ने दूसरों के अनुकरण में कवित्त-सर्वेये आदि छंदों को भी अपना लिया और कभी-कभी भाषा-चमत्कार के प्रदर्शन तक की ओर प्रवृत्त हो गए। फिर भी उन्होंने अपने प्रधान विषय को सदा ध्यान में रखा और वर्णन-शैली के फंर में पडकर भी, उसे भरसक अपने शब्दों द्वारा ही प्रकट किया।

वास्तव में, सत लोग न तो साहित्यिक थे, न उनकी रचनाओं को साहित्य-शास्त्रीय मानदंड के अनुसार परखना ही उचित है। उनकी भाषा में व्याकरण-सम्बन्धी अनेक दोष मिल सकते हैं और उनके पद्यों में छंदनियम का पालन भी बहुत कम पाया जा सकता है। उनके साधना-सम्बन्धी विवरणों में नीरस पक्तियों की ही भरमार दीख पड़ेगी और उनके उपदेशों में भी कोई आकर्षण विशेष नहीं जान पड़ेगा। उनके सिद्धांत-सम्बन्धी वर्णनों में भी, इसी प्रकार दार्शनिक व्याख्या की ही गंध मिल सकती है और उनकी विनयों में कोरी स्तुतियाँ पायी जा सकती हैं, किन्तु सतों की रचनाएँ केवल इन्हीं कतिपय बातों के सम्बद्ध नहीं हैं। उनमें दिया गया गहरी स्वानुभूति का अस्फुट परिचय, उनकी चेतावनियों की चुटीली उक्तियाँ तथा उनमें पाये जाने वाले स्वतः-स्फूर्त हृदयोद्गार ऐसे हैं जो निःसंदेह सरस एवं सुन्दर कहला सकते हैं। इनका माधुर्य और सौंदर्य कुछ अपने ढग का है और इनकी मर्मस्पर्शिता सिद्ध करने के लिए रीतिकालीन मानदंड का प्रयोग उचित नहीं। रस, अलंकार वा अन्य काव्य-सम्बन्धी चमत्कारों के जो उदाहरण इन रचनाओं में दीख पड़ते हैं, वे किसी साहित्यिक प्रयास या प्रशिक्षण के परिणाम नहीं हैं।

सतो की रचना-पद्धति एवं सत-काव्य की विशेषता के सम्बन्ध में 'भूमिका' में विचार किया गया है। प्रसंगवश उसके अन्तर्गत कुछ ऐसे उदाहरण भी दे दिये गए हैं जो साहित्य-शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी काव्य की कोटि में आते हैं। इसके सिवाय सतो के अनुसार निश्चित काव्य के आदर्श, उनके संगीत-प्रेम, उनके द्वारा प्रयुक्त छंदों की विविधता तथा उनकी भाषा के बहुरूपण की भी चर्चा की गई है। वहाँ यह दिख-लाया गया है कि किस प्रकार वे इन सभी बातों के प्रति प्रायः उदासीन-से रहते आए हैं। काव्य-रूप से कहीं अधिक ध्यान उन्होंने उसकी विषय-वस्तु की ओर ही दिया था और उसे भी सदा अपने रंग में ही रँग कर प्रस्तुत किया।

सत-परंपरा के सभी प्रमुख सतो की रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं और कई एक की केवल थोड़ी-सी ही पायी जाती है। जिन सतों की कृतियाँ अधिक संख्या में नहीं मिल पाती, किन्तु जो कई अन्य कारणों से बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके पद्यों को भी उदाहरण-स्वरूप संगृहीत कर लिया गया है जिनसे कम-से-कम उनकी भाषा एवं वर्णन-शैली का कुछ-न-कुछ पता चल जाता है। अधिक लिखने वाले सतों के संग्रहों में से पद्य-चयन करते समय उनके वर्ण्य-विषयों पर भी विचार किया गया है और भरसक इस बात का प्रयत्न किया गया है कि एक ही सत की विषयानुसार परिवर्तित शैली की अनेकरूपता का भी कुछ परिचय मिल सके। बड़े-बड़े पद्यों और विशेषतः पदों के लिए उपयुक्त शीर्षक भी दे दिये गए हैं जो उनमें व्यक्त प्रमुख विशेषताओं के परिचायक हैं।

सभी सतों की भिन्न-भिन्न संस्करणों में प्रकाशित, अथवा अनेक हस्तलिखित प्रतियों में संगृहीत रचनाओं के न पाये जाने के कारण उनके पाठांतरों के रूप देने अथवा उनके सुधारने का अवसर मुझे कम मिल पाया है। जो पाठ जहाँ से मिला है, वहाँ से उसे लगभग उसी रूप में ले लिया गया है और पाठांतर केवल उन्हीं के दिये गए हैं जिनके विषय में ऐसा करने का सुयोग मिल सका। ऐसे पाठांतर अधिकतर सत कबीर साहब, रविदासजी आदि कुछ सतों की ही रचनाओं के दिये जा सके हैं और उनके उल्लेख पद्यों के अन्त में कर दिये गए हैं। संगृहीत पद्यों के नीचे उनमें आए हुए कठिन शब्दों अथवा वाक्यांशों के अर्थ यथास्थान टिप्पणी के रूप में दे दिये गए हैं। कहीं-कहीं पर साथ ही ऐसी अन्य पक्तियाँ भी उद्धृत कर दी गई हैं जो दूसरे रचयिताओं की होने पर भी, समान भाव व्यक्त करती हैं। ऐसी पक्तियों में कहीं-कहीं भावसाम्य के अतिरिक्त शब्दसाम्य तक के उदाहरण स्पष्ट दीख पड़ते हैं।

प्रस्तुत संग्रह में अपेक्षाकृत सरल एवं सुबोध रचनाओं को ही अधिकतर स्थान दिया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि उनमें उल्टवाँसियों जैसे गूढार्थवाची पद्यों का बहुत कम प्रवेश हो पाये। फिर भी सतों के प्रयोग में बहुधा आने वाले उन पारि-भाषिक शब्दों की एक सूची भी अंत में दे दी गई है जो संगृहीत पद्यों में किसी-न-किसी प्रकार आ गए हैं। संगृहीत पद्यों में से कई के—अनेक शब्दों और वाक्यांशों के—अभिप्राय पूर्णतः स्पष्ट करते समय सतोप नहीं हो पाता। ऐसी कठिनाई विशेषतः वहाँ आ पड़ती है जहाँ पर पद्यों का पाठ या तो सदिग्ध रह गया है अथवा उनके रचयिताओं ने उनका वेतुके ढंग से प्रयोग कर दिया है। केवल थोड़ी-सी असावधानी के कारण उनमें न्यूनाधिक जटिलता का समावेश हो गया है। ऐसी समस्या कभी-कभी उस समय भी आ उपस्थित होती है जब देशज अथवा स्थानीय शब्दों और मुहावरों के प्रयोग मिलते हैं और उनके समुचित ज्ञान का अभाव पद्यों में व्यक्त किए गये गंभीर भावों के अतस्तल तक पहुँच पाने में हमें असमर्थ—सा बना देता है। ऐसे एकाध स्थल इस संग्रह के

कतिपय पदों में भी दीख पड़ेगे और उन पर दी गई टिप्पणी भी इसी कारण बहुत कुछ अनुमान पर ही आश्रित जान पड़ेगी। शब्दों एवं वाक्यांशों के अभिप्राय कहीं-कहीं उनके प्रतीकांशों द्वारा भी स्पष्ट कर दिये गए हैं।

सत-परपरा के अन्तर्गत साधारणतः वे ही सत सम्मिलित किये जाते हैं जिन्होंने सत कबीर साहब अथवा उनके किसी अनुयायी को अपना पथ-प्रदर्शक माना है। किन्तु उनमें ऐसेअन्य सतों की भी गणना कर ली जाती है जिन्होंने उनके द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों को किसी-न-किसी रूप में अपनाया है। इसके सिवाय उसमें कभी-कभी वैसे महात्माओं को भी स्थान दिया जाता है जो सूफी, वेदांती, सगुणोपासक भक्त, जैनी या नाथपंथी समझे जाते हुए भी, अपने विचार-स्वातंत्र्य एवं निरपेक्ष व्यवहार के कारण संतवत् माने जाते रहे हैं। इस सग्रह में ऐसे सभी प्रकार के सतों की कुछ-न-कुछ बानियाँ संगृहीत हैं। इनका वर्गीकरण भिन्न-भिन्न युगों के आधार पर किया गया है और प्रत्येक युग की प्रवृत्ति विशेष का परिचय देने के लिए उसके पहले 'सामान्य परिचय' जोड़ दिया गया है। फिर भी सतों का रचनाओं तथा उनके जीवन-वृत्तों में घनिष्ट सम्बन्ध है। इस कारण पद्यों के पहले उनकी संक्षिप्त जीवनी भी दे दी गई है। संगृहीत पद्यों को जिन ग्रंथों वा स्थलों से लिया गया है तथा जिनसे भूमिकादि लिखने में किसी-न-किसी प्रकार की सहायता मिल सकी है, उनकी एक सूची पुस्तक के अंत में 'सहायक साहित्य' के नाम से दे दी गई है। संभव है, उसमें कई उल्लेखनीय नामों का समावेश नहीं हो पाया हो, किन्तु ऐसी बात भूल से ही हो पायी है।

प्रस्तुत सग्रह का संपादक उन सभी लेखकों, प्रकाशकों वा साहित्य-प्रेमियों का आभारी है जिनसे उपलब्ध होने वाली सामग्रियों का उसने किसी-न-किसी रूप में उपयोग किया है अथवा जिनकी विचारधारा एवं सकेतों द्वारा उसे कोई प्रेरणा मिल पायी है। सतों की अधिकांश रचनाएँ बहुत कुछ उपेक्षित-सी ही बनी रहती आई हैं और अभी तक केवल कुछ ही साहित्य-मर्मज्ञों ने इस दिशा की ओर अपना समुचित ध्यान दिया है। अतः इस विषय के प्रायः अछूता-सा रह जाने के कारण संपादक की अनेक बातें विचित्र-सी लग सकती हैं और उसके कथनों में अनधिकार चेष्टा का भी प्रतीत होना संभव है। फिर भी उसे विश्वास है कि इस पुस्तक में संगृहीत अनेक रचनाएँ उसे इस प्रकार के आरोपों से बचाने में स्वयं समर्थ हो सकेंगी।

अतः मैं उन सज्जनों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रकार का एक सग्रह निकालने के लिए अपना सुझाव दिया था अथवा जिन्होंने इसके लिए सामग्रियाँ प्रस्तुत कर दीं। इस सम्बन्ध में यहाँ विशेषकर मेरे अनुज श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने इस कार्य में मुझे अनेक प्रकार की सहायता पहुँचायी है और इसे पूरा करने में सदा सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

बलिया,
कार्तिकी पूर्णिमा
सं० २००८

—परशुराम चतुर्वेदी

विषय-सूची

भूमिका

पृष्ठ-संख्या

काव्य-परिचय, हिन्दी-कान्यधारा, सत-परपरा, सत-मत, संत-साहित्य, सत-काव्य (काव्य का आदर्श, रहस्यवाद, दाम्पत्य-भाव, रस, अलंकार, उल्टवाँसी, प्रकृति-चित्रण, मगीत-प्रेम, छंद, भाषा), उपसंहार । १

१. प्रारंभिक युग (सं० १२००-१५५०)

(१) सामान्य परिचय	७५
(२) सत जयदेव	७६
(३) सत सधना	७६
(४) सत बेणी	७६
(५) सत त्रिलोचन	८१
(६) सत नामदेव	८२
(७) स्वामी रामानंद	८६
(८) सत सेन नाई	९०
(९) मत कबीर साहब	९०
(१०) सत पीपाजी	११४
(११) मत रैदासजी	११४
(१२) सत कमाल	१२०
(१३) मत धन्ना भगत	१२१

२. मध्य युग (पूर्वाद्धि सं० १५५०-१७००)

(१) सामान्य परिचय	१२३
(२) मत जभनाथ	१२४
(३) गुरु नानक देव	१२५
(४) शेख फरीद	१३३
(५) मत सिगाजी	१३४
(६) मत भीपनजी	१३७
(७) सत धर्मदास	१३८
(८) मत दादूदयाल	१४०
(९) गुरु अर्जुनदेव	१४७
(१०) मत बपनाजी	१५३
(११) मत बाबरी साहिवा	१५६
(१२) मत वीरू साहब	१५७
(१३) मत गरीबदास जी (दादूपथी)	१५८
(१४) सत हरिदास (निरजनजी)	१६०
(१५) सत आनंदधन	१६४
(१६) सत भीषजनजी (दादूपथी)	१६८
(१७) सत बाजिदजी (दादूपथी)	१७०

विषय

पृष्ठ-संख्या

(१८) गुरु तेगबहादुर	१७३
(१९) संत भलूकदास	१७८
३ मध्य युग (उत्तरार्द्ध स० १७००-१८५०)	
(१) सामान्य परिचय	१८४
(२) संत बाबालाल	१८६
(३) संत तुरसी दास (निरंजनी)	१८७
(४) संत रज्जबजी	१८८
(५) संत सुन्दरदास (छोटे)	१९५
(६) संत यारी साहब	१९८
(७) बाबा धरनी दास	२०१
(८) संत दुला साहब	२०४
(९) गुरु गोविंद सिंह	२०७
(१०) संत बुल्लेशाह	२०८
(११) संत गुलाल साहब	२११
(१२) संत जगजीवन दास (सत्तनामी)	२१४
(१३) संत दीन दरवेश	२१६
(१४) बाबा किनाराम	२२०
(१५) संत दरिया साहब (मारवाड वाले)	२२२
(१६) संत गरीबदास	२२६
(१७) संत दरियादास (बिहार वाले)	२३१
(१८) संत चरणदास	२३५
(१९) संत शिवनारायण	२३६
(२०) संत भीखा साहब	२४२
(२१) संत सहजोबाई	२४७
(२२) संत दयाबाई	२४८
(२३) संत रामचरन	२५०
४ आधुनिक युग (स० १८५० से आगे)	
(१) सामान्य परिचय	२५३
(२) संत रामरहस दास	२५४
(३) संत पलटू साहब	२५५
(४) संत तुलसी साहब	२६३
(५) साधु निश्चलदास	२६६
(६) संत शिवदयाल	२६७
(७) संत सालिगराम	२७१
(८) स्वामी रामतीर्थ	२७५
परिशिष्ट	
पारिभाषिक शब्दावली	२७८
सहायक साहित्य	२८१

भूमिका

काव्य-परिचय

‘काव्य’ के सम्बन्ध में अनेक साहित्यज्ञो ने बहुत कुछ विचार किया है। उन्होंने इसकी भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ भी दी हैं। भरत मुनि से लेकर आधुनिक विद्वानों तक ने इस ओर सदा अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार ध्यान दिया है और उसी के आधार पर उन्होंने इसका परिचय भी देने के प्रयत्न किये हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी ने ऐसा करते समय इसके उद्देश्य या परिणाम को अधिक महत्व दिया है तो दूसरे ने इसकी कतिपय विशेषताओं को ही प्रधानता दी है। इसी प्रकार यदि कुछ लोगो ने इसके मूलतत्त्व या आत्मा की ओर निर्देश किया है तो अन्य लेखको ने इसके बाह्य रूप को ही सब कुछ मान लिया है। वर्तमान आलोचको द्वारा इसी कारण, उनकी विभिन्न परिभाषाएँ कभी-कभी एकांगी एवं अनुपयुक्त ठहरा दी जाती हैं और उन पर पूर्ण सतोष नहीं प्रकट किया जाता। फिर भी अपनी-अपनी परिभाषा देने की परम्परा अब तक लगभग पूर्ववत् ही चली आ रही है। अपने पूर्वकालीन साहित्यज्ञों के ऐसे ‘दोषपूर्ण’ वक्तव्यों को सुधारने के प्रयत्न में ये लोग अपनी ओर से भी कुछ-न-कुछ नवीनता लाते आ रहे हैं। इन विद्वानों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने यदा-कदा उक्त भिन्न-भिन्न अङ्गों का समन्वय करने की चेष्टा भी की है। यदि इस प्रकार के लोगों की दृष्टि से विचार किया जाय तो सच्चा काव्य केवल उस प्रभावपूर्ण वाक्य या वाक्यसमूह को ही कह सकेंगे जिसके शब्द सारगर्भित हों, जो गहरी अनुभूतिजन्य होने के कारण अपने आप, किन्तु किसी कलात्मक ढङ्ग से अभिव्यक्त हुआ हो और जो अपने उदात्त भावों के कारण, आनन्द के साथ-साथ मानव-जीवन की प्रगतिशीलता में सहयोग भी प्रदान कर सकता हो।

परन्तु उपर्युक्त सभी गुणों से युक्त काव्य कोई आदर्श कृति ही कही जा सकती है जिसके उदाहरण भी बहुत कम मिल सकेंगे। ऐसी दशा में सारे बहुमान्य काव्यग्रन्थों में से अधिकांश को हमें उनसे पृथक् कर देना पड़ेगा और उन्हें किसी अन्य कोटि की रचनाओं में स्थान देना होगा। मानव-समाज द्वारा प्रयुक्त वाक्यसमूह आज तक पद्य-गद्य नामक दो भिन्न-भिन्न रूपों में दीख पड़ते आए हैं जिनमें से प्रथम का प्रयोग हमारे वाङ्मय के अन्तर्गत द्वितीय से कदाचित् कुछ पहले आरम्भ हुआ था। उसी की उत्कृष्ट रचनाओं को स्वभावतः काव्य की सजा देने की प्रथा भी पहले पहल चली थी। फिर पद्य के वैसे उदाहरणों की ही मुख्य-मुख्य विशेषताएँ काव्य के लक्षण समझी जाने लगी और वे ही उसका मानदण्ड भी बन गईं। पीछे आने वाले कवियों ने उन्हीं को अपने सामने रखकर अपने काव्यग्रन्थों की रचना की और अपने-अपने समाज में यश एवं धन भी उपार्जित किया। उक्त उत्कृष्ट पद्यों का चुनाव किसी समाज में उसके सहृदय व्यक्ति की रुचिविशेष के आधार पर ही होता रहा। इसी कारण, देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार उक्त मान्य लक्षणों का बहुत कुछ भिन्न-भिन्न हो जाना भी स्वाभाविक था। काव्य की विविध परिभाषाओं में दीख पड़ने वाली उपर्युक्त विभिन्नताएँ भी सम्भवतः इसी कारण आ गई होंगी। किन्ती एक परिभाषा को स्वीकार कर लेने में हमें आजकल कुछ कठिनाई भी जान पड़ती है।

इसके सिवाय भरत मुनि के समय से लेकर आज तक मानव-समाज में अनेक परिवर्तन भी हो चुके हैं। भिन्न-भिन्न देशों की जातियाँ अपनी-अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को साथ लिये हुए क्रमशः एक-दूसरे के अधिकाधिक संपर्क में आती जा रही हैं। उनकी रहन-सहन, वेश-भूषा एवं आचार-विचार-पद्धतियों तक में कुछ-न-कुछ परिवर्तन होते जा रहे हैं और उनकी साहित्यिक रुचि पर भी इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। भिन्न-भिन्न परिभाषाओं के उक्त समन्वय-सम्बन्धी प्रयास का एक यह भी बहुत बड़ा कारण है। किसी काव्य की रचना करते समय अब उसके रचयिता का अधिक व्यापक दृष्टि से विचार करना स्वाभाविक हो गया है। अब केवल उसी काव्य-कृति का समाज में अधिक स्वागत होना सम्भव है जो जन-सामान्य की रुचि को भी अधिक-से-अधिक सतुष्ट करने में समर्थ हो। वैसे काव्य अब कभी चिरस्थायी नहीं हो सकते जो केवल व्यक्तिगत 'यश' वा 'अर्थ' की अभिलाषा में किसी ऐश्वर्यशाली पुरुष की छल-छाया में रचे गए हों और जो केवल भाषाविषयक बाह्य विशेषताओं का ही प्रदर्शन करते हों। सच्चे काव्य का मूल्यांकन अब उसके केवल मनोरंजन मात्र होने में ही नहीं, अपितु उसके विषय की व्यापकता, उसके उद्देश्य की महानता तथा उसकी उस शक्ति के आधार पर ही होगा जिससे वह अधिकाधिक जनहृदय के मर्मस्थल को स्पर्श भी कर सकता हो। भाषा वा शैलीगत सौंदर्य अथवा व्यक्तिगत विशेषताओं को इसी कारण, क्रमशः गौण स्थान दिया जाने लगा है और विषय का महत्व ही आजकल उसका प्रधान लक्ष्य समझा जाने लगा है।¹

किसी काव्य में प्रधानतः दो बातें देखने में आती हैं। उनमें से एक का सम्बन्ध उसके विषय से होता है और दूसरी का उसकी भाषा के साथ रहा करता है। भाषा की दृष्टि से उसकी उत्कृष्टता प्रायः उसके शब्दचयन, वाक्यरचना एवं वर्णनशैली में देखी जाती है और विषय की दृष्टि से उसकी खोज उसके भावभागीर्य, अर्थगौरव तथा उस उद्देश्य में की जाती है जिसकी ओर वह संकेत करता है। दोनों में से किसी एक विशेषता के ही कारण कोई काव्य क्रमशः भाषाप्रधान वा भावप्रधान कहा जाता है। पहले प्रकार के काव्य का रचयिता किसी विषय को लेकर उसकी वर्णन-शैली में अपनी सारी प्रतिभा-पटुता प्रदर्शित करता हुआ लक्षित होता है। वह अपने वाक्यों में शब्द-सौंदर्य भरता है, विविध अलंकारों के प्रयोग करता है, उक्ति-वैचित्र्य का आश्रय लेता है, लय का आयोजन करता है और अपने भावों को ऐसी निपुणता के साथ व्यक्त करता है जिससे उसकी कृति में एक प्रकार का चमत्कार-सा आ जाता है। परन्तु दूसरे प्रकार का कवि अपने वर्णन के साधनों की ओर उतना ध्यान नहीं देता। उसका वर्णन-विषय उसे इतनी गहराई तक प्रभावित किये रहता है कि उसे ज्यों-का-त्यों व्यक्त कर देने में ही उसे एक प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है। उसके भावों की व्यञ्जना में किसी प्रयास की अपेक्षा नहीं रहा करती और वे उसके शब्दों द्वारा आप-से-आप रमणीयार्थों के रूप में व्यक्त होते जाते हैं। भाषा का सौंदर्य यहाँ पर वास्तविक भावों को यथावत् बहान करने वाली उसकी क्षमता में ही देखा जाता है, उसके बाह्य रूप की सजावट में नहीं। यह बात

१. तुलनीय—“It may be quite true that fine and telling rhythms without substance (substance of idea, suggestion, feeling) are hardly poetry at all, even if they make good verse.”—Letters of Sri Aurobindo (Third Series), p 11

दूसरी है कि भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त रहने के कारण ऐसा कवि कभी-कभी उसे सँवारने का भी कुछ-न-कुछ प्रयत्न कर देता है।

अतएव, किसी काव्य का वास्तविक महत्व भाषा से अधिक उसके भावों के ही कारण माना जा सकता है। भाव, वस्तुतः काव्य-पुरुष का 'स्वभाव' है जब कि भाषा केवल उसका 'शरीर' मात्र ही कही जा सकती है। इस कारण, जिस प्रकार किसी प्रकृत मनुष्य के चरित्र के सुन्दर बने रहते उसके शरीर का भी सुन्दर होना अपेक्षित नहीं, उसी प्रकार उत्कृष्ट भावों की उपस्थिति में काव्य के भाषा-सौन्दर्य का भी होना अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। इसके सिवाय काव्य का कोई भाषागत दोष किसी प्रकार क्षम्य भी हो सकता है, किन्तु उसके भावों की अशोभनता कभी स्पृहणीय नहीं समझी जा सकती है। काव्यसरिता मुरसरी की भाँति बक्र एव विकृत होने पर भी अपने अन्त पूत मलिला बने रहने के कारण ही अभिनन्दनीय हुआ करती है। इस कारण किसी काव्य को श्रेष्ठ वा साधारण ठहराते समय सर्वप्रथम उसके भावों की दृष्टि से ही विचार करना आवश्यक होता है। यदि उसके भाषा वा शैली सम्बन्धी गुण भी उत्कृष्ट हुए तो वह एक आदर्श काव्य कहा जायेगा, अन्यथा उसे साधारण काव्य की श्रेणी में रख दिया जाता है। उच्च भावों का अभाव किसी पद्य को हल्का एव नीरस बना देता है। वैसी दशा में, उसे कोरी तुकबंदी से अधिक नहीं समझा जाता, जहाँ सुन्दर भावों को यथावत् प्रकट करने वाला गद्य भी 'गद्यकाव्य' की सजा पा जाता है। अतएव काव्य की सतोषप्रद परिभाषा न दे सकने का एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि इस मूलतः भावाश्रित वस्तु का वास्तविक श्रोत हृदयक्षेत्र है, जहाँ पर किसी सीमा की वैसी इयत्ता नहीं प्रतीत होती जिसके आधार पर कोई रूपरेखा निर्धारित की जा सके और उसे सर्व-साधारण के समक्ष उपस्थित किया जा सके। ऐसा प्रयत्न करने वालों की बाते इसी कारण बहुधा दार्शनिक वा रहस्यमय तक बनकर रह जाती हैं और काव्य की कोई रस-युक्त परिभाषा देने की अपेक्षा उसका किसी-न-किसी रूप में परिचय दे देना ही उनके लिये पर्याप्त समझा जाने लगता है।

किसी काव्य के उत्कर्ष में श्रीवृद्धि करने वाली जिन दो प्रमुख बातों की चर्चा साहित्यज्ञों ने विशेष रूप से की है, वे रस-परिपाक एव अलंकारों का समुचित विचार है। 'रस' का वास्तविक अभिप्राय उस 'साहित्यिक स्वाद' से है जो सहृदय व्यक्तित्व की रसि को बढ़ाने वाली काव्य-शक्ति के रूप में अनुभूत होता है। परन्तु उसका एक अन्य अर्थ उन विविध सहानुभूतियों के रूप में लक्षित होने वाले कवि के विशेष भावों अथवा काव्यरचना के पात्रों के विशेष अनुभवों के साथ सगमन करती है। उन्हें कतिपय मृगमानसिक वृत्तियों के रूप में शृंगार, वीर, हास्य, अद्भुत, शान्त, रौद्र, वीभत्स, अरुण तथा भयानक के पारिभाषिक नामों द्वारा नव प्रकार से गिनने की परिपाटी चली आती है। इस दूसरे प्रकार का रस उस न्यूनाधिक स्थायी प्रभाव का परिचायक है जो किसी काव्य के पाठक वा श्रोता के ऊपर पड़ सकता है और उसके मनोभाव में कुछ परिवर्तन लाने में भी समर्थ होता है। इसके विपरीत, अलंकार किसी ऐसी रचना के विभिन्न भावों के उनके यथेष्ट रूप में ग्रहण करते समय उनके स्पष्टीकरण में सहायक हुआ करता है। किसी रचना के अन्तर्गत रसविशेष का परिपाक इष्ट प्रभाव का उत्पादन न कर सकता हो उसमें रसभंग वा रस-दोष आ जाता है और वह कृति अनौचित्य प्रदर्शित करती है।^१

१ ध्वनिकार आनन्द वर्धनाचार्य ने इनके विपरीत अनौचित्य को ही रसभंग का कारण बतलाया है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण के कारण है और वह भी ठीक ही है।

इसी प्रकार जब किसी अलंकार के प्रयोग द्वारा भावविशेष का अभीष्ट रूप हृदयगम नहीं हो पाता, अपितु वह केवल चमत्कारवद्ध ही सिद्ध होता है, तो वह एक प्रकार के काव्य-दोष का कारण बन जाता है। काव्य के उत्कर्ष का आधार समझी जाने वाली कतिपय साहित्यज्ञों द्वारा प्रस्तावित 'ध्वनि' एवं 'रीति' नामक शक्तियों की चर्चा भी क्रमशः रस एवं अलंकार का वर्णन करते समय ही की जा सकती है। क्योंकि ध्वनि एक प्रकार के 'साहित्यिक स्वाद' की ही सृष्टि करती है और अलंकार को भी इसी प्रकार, वस्तुतः वर्णनशैली के एक ढंग विशेष में अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।

हिन्दी काव्यधारा

हिन्दी काव्य का इतिहास कम पुराना नहीं है। अपभ्रंश एवं प्राचीन हिन्दी की वेश-भूषा में इसके उदाहरण विक्रम की द्वितीयाब्दी से ही मिलने लगते हैं जिनमें से कुछ तो प्रबन्धकाव्य हैं और दूसरे फुटकर पदों आदि के रूपों में दीखते हैं। उस काल हिन्दी भाषा का क्रमशः निखरना आरम्भ हो जाता है और उसका वास्तविक हिन्दी रूप विक्रम की १३वीं शताब्दी में जाकर प्रकट होता है। इस समय तक रची गई काव्यों की सबदियों, चारणों के छप्पयों, भक्तों के पदों तथा अज्ञात कवियों की प्रेम-कहानियों में हमें इसके अनेक शब्द एवं वाक्य कुछ परिचित से समझ पड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब हम किसी सुविदिन क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। इस समय अपने चारों ओर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि हिन्दी काव्य की सरिता एक से अधिक स्रोतों में प्रवाहित हो रही है जिनके मूल उद्गमों की परम्पराएँ भिन्न-भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक का लगाव योग तथा सांप्रदायिक विषयों से है तो दूसरे का श्रद्धा एवं भक्ति के साथ है। इसी प्रकार यदि एक अन्य का सम्पर्क प्रेमाख्यानों से है तो दूसरे का वीरगाथाओं तथा कीर्तिमानों के साथ है। इसी बात को यदि साहित्यिक शब्दावली द्वारा व्यक्त किया जाय तो कह सकते हैं कि प्रथम दो प्रकार की रचनाएँ यदि शातरस-प्रधान हैं तो तीसरे प्रकार की शृंगाररस-प्रधान। उसी प्रकार उक्त अंतिम दो की गणना हम वीररस-प्रधान काव्यों में कर सकते हैं। कहना न होगा कि उपर्युक्त विषय किसी-न-किसी रूप में हमारे हिन्दी काव्य की प्रमुख वर्ण्य-वस्तु बनकर प्रायः ८०० वर्ष और आगे तक निरंतर चले आते हैं। आधुनिक समय तक पहुँचने पर ही हमें उनमें कोई वास्तविक परिवर्तन लक्षित हो पाता है।

हिन्दी साहित्य के इतिहासकार उसके काव्य का आरम्भ पहले-पहल अधिकतर वीररस-प्रधान कृतियों से ही किया करते थे और उसका आदिकाल 'वीरगाथा-काल' के नाम से प्रसिद्ध हो चला था। किन्तु इधर की खोजों द्वारा प्राप्त किये गए हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर अब यह नामकरण कुछ अनुपयुक्त-सा जान पड़ने लगा है और भिन्न-भिन्न लेखक अब इसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारने लगे हैं। तदनुसार आजकल यदि कोई इसे उस समय की प्रचलित भाषा के आधार पर नाम देना चाहते है तो दूसरे इसकी उपलब्ध कृतियों की पृष्ठभूमि-स्वरूप सामाजिक दशा को महत्व देते हैं। अन्य लोग इसे केवल आदिकाल वा प्रारम्भिक युग कहकर ही सन्तोष ग्रहण कर लेते हैं। विषय की दृष्टि से इस युग में उक्त तीनों रसों की रचनाएँ प्रायः समान रूप से दोख पड़ती हैं। बौद्ध सिद्धों, जैन मुनियों तथा इसके उत्तरार्द्ध काल के भक्त कवियों की कृतियों में शातरस की प्रधानता है। प्रेम-कहानियों में शृंगाररस प्रमुख बन गया है और जैन प्रबन्ध-काव्यों वा रसों जैसी रचनाओं में प्रसंगानुसार वीर एवं शृंगार दोनों ही प्रायः एक

समान वर्त्तमान है। इसी प्रकार आगे विक्रम की चौदहवीं शताब्दी तक के समय का पूर्वार्द्ध अधिकतर शातरस-प्रधान एवं उत्तरार्द्ध शृंगाररस-प्रधान है। वीररस के काव्यों की संख्या वैसी कृतियों की अपेक्षा बहुत कम दीख पड़ती है। पद्महवीं से लेकर सत्रहवीं तक फिर इसी प्रकार शातरस-प्रधान काव्यों का ही बाहुल्य रहता है। आगे की उन्नीसवीं शताब्दी तक फिर शृंगाररस की प्रधानता हो जाती है। वीररस की कृतियों का कोई अपना विशेष युग नहीं है और वे सदा केवल छिटपुट रूप में ही दिखलाई पड़ती हैं।

दार्शनिक एवं धार्मिक विषय हिन्दी काव्यधारा की कदाचित् सबसे प्राचीन वर्ण-वस्तु हैं। इनका अस्तित्व उसके अपभ्रंश के रूप में भी पाया जाता है। विक्रम की द्विी शताब्दी में सर्वप्रथम, हमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएँ मिलती हैं जिनमें वज्रयान एवं सहज-यान सम्बन्धी सांप्रदायिक विचारों और उनकी साधनाओं की चर्चा की गई है तथा उनसे विरोधी संप्रदायों की अनेक बातों की आलोचना भी की गई है। प्रायः उसी प्रकार की बातें, हमें आगे चलकर नाथपंथी 'जोगियों' तथा जैन मुनियों की भी वैसी उपलब्ध रचनाओं में दीख पड़ती हैं। इनमें प्रधान अंतर यह है कि बौद्ध सिद्धों की रचनाओं में जहाँ केवल 'बोधि', 'सुन्न' एवं 'सहज' का महत्व, नैरात्मा की विविध चेष्टाओं तथा कतिपय यौगिक साधनाओं के ही प्रसंग आते हैं, वहाँ नाथों की रचनाओं में हमें ईश्वरत्व जैसी आस्तिक भावना भी लक्षित होने लगती है। उस काल की प्रायः सभी वैसी रचनाओं में हमें कुछ नैतिक बातों का भी समावेश स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। ये सभी रचनाएँ अधिकतर सांप्रदायिक प्रेरणा से ही लिखी गई हैं और इनमें स्वभावतः उपदेशों की ही भरमार है। फिर भी बौद्ध सिद्धों के चर्या-पदों, नाथों की सब्दियों, जैनियों के चरितों एवं पुराण-ग्रन्थों तथा उन सभी के अनेक दोहों में हमें अनेक ऐसे स्थल भी मिलते हैं जिन्हें हम काव्य के अच्छे उदाहरण कह सकते हैं। हिन्दी-साहित्य के इतिहास के ये ४०० वर्ष उसके प्रारम्भिक युग के ही द्योतक हैं। यह वस्तुतः अपभ्रंश वा प्राचीन हिन्दी अथवा राजस्थानी का युग है जिस कारण इस समय की वैसी उपलब्ध कृतियों की गणना हिन्दी काव्यों में करना उचित नहीं कहा जा सकता। हिन्दी काव्यधारा का स्रोत इनमें बहुत क्षीण रूप में ही दीख पड़ता है।

हिन्दी के उपर्युक्त प्रारम्भिक युग से ही भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण होने लगे थे। स० ७६६ में उन्होंने सिंध प्रदेश पर पहले धावा किया और फिर ११वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में महमूद गजनी (स० १०४५-१०८७) के हमले हुए जिनमें यहाँ की सम्पत्ति कई बार लूटी गई। भारत उस समय वास्तव में, समृद्धशाली देश था और यहाँ की कृषि, कला, एवं वाणिज्य की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल चुकी थी। यहाँ के राजा, सेठ एवं महत-जैसे लोग विलासिता में निमग्न रहा करते थे। उनके तथा साधारण जनता के बीच बहुत बड़ी खाई बन गई थी। राजाओं के दरबार लगते थे जहाँ सेवकों तथा चाटुकारों की भीड़ बनी रहती थी। विलासिता-उत्तेजक सजावटों तथा युद्ध-सामग्रियों में धन का अपव्यय हुआ करता था। युद्ध भी अधिकतर आपस में ही हुआ करते थे और विदेशी आक्रमणों की गम्भीरता की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता था। फलतः विक्रम की १३वीं शताब्दी के मध्यकाल में जब शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी (स० १२४६-१२६३) के धावे हुए तब स्थिति सम्भाली न जा सकी और दिल्ली शासन को बहुत दिनों के लिए पराधीन बन जाना पड़ा। गोरी के एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक (स० १२६३-१२६६) ने यहाँ पर जमकर शासन करना

आरम्भ कर दिया। भारतीयों की स्वतन्त्रता में अगले प्राय ७५० वर्षों तक निरन्तर ह्रास होता चला आया। विक्रम की १६वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में मुगल राज्य की स्थापना होने के पहले तक कई भिन्न-भिन्न मुस्लिम वंशों ने शासन किया। किन्तु शांति एवं समृद्धि में वृद्धि की अपेक्षा बराबर कमी ही होती गई। भारतीय जनसमाज, जाति-पाँति, छुआछूत तथा पारस्परिक कलह आदि के कारण विभ्रुखल बनकर आडंबर एवं मिथ्याचार का भी क्रमशः शिकार बनता गया।

विक्रम की १२वीं एवं १३वीं शताब्दियों का युग वैष्णव धर्म के तीन प्रमुख आचार्यों श्री रामानुज, निम्बार्क एवं मध्व के आविर्भाव का भी समय था जिसमें वेदात-मूलक भक्तिमार्ग का प्रचार सगठित रूप में आरम्भ हुआ और दक्षिण से लेकर उत्तर तक बड़े वेग के साथ फैलने लगा। इसके मूल सिद्धांत उक्त आचार्यों द्वारा निर्मित भाष्यों के अनिरिक्त विष्णु पुराण एवं पाचरात्र संहिताओं पर भी बहुत कुछ आश्रित थे। इसकी विविध साधनाएँ वैधमार्गों का अनुसरण करती थीं। वैष्णव धर्म की रागानुगा शाखा का प्रचार कुछ आगे चलकर आरम्भ हुआ जब 'श्रीमद्भागवत' को अधिक महत्व दिया जाने लगा और प्रेममूलक भक्ति का उपदेश दिया जाने लगा। विक्रम की १२वीं शताब्दी के ही लगभग यहाँ पर उस नवागत विदेशी धर्म का भी सगठित प्रचार आरम्भ हुआ जिसका नाम 'मजहबे इस्लाम' था और जिसे तत्कालीन मुस्लिम शासकों की राजकीय सहायता भी उपलब्ध थी। इसकी कई बातें भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के प्रतिकूल पड़ती थी और यह एक आक्रामक के भी रूप में अग्रसर होता जा रहा था। अतएव, भारतीय समाज को इसके कारण विवश होकर अपने आचार एवं सगठन के नियमों में अनेक परिवर्तन करने पड़ गए। बौद्ध धर्म इसके बहुत पहले से ही तान्त्रिक एवं योग-क्रियामूलक रूप ग्रहण कर चुका था और नाथ-संप्रदाय के साथ-साथ हिन्दू धर्म के विस्तृत सागर में क्रमशः लीन होता जा रहा था। उत्कल एवं महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों की विचित्र परिस्थितियों ने तो उन्हें वहाँ तक प्रभावित किया कि वहाँ के वैष्णवों से इनके सहज-यानियों तथा नाथ-जोगियों का कोई विशेष अंतर ही नहीं रह गया। फलतः उत्कल एवं बंगाल के तत्कालीन वातावरण ने इधर सत जयदेव को उत्पन्न किया और महाराष्ट्र की परिस्थितियों के अनुसार उधर वारकरी संप्रदाय चल निकला जिसके सत नामदेव अपने उत्तरकालीन कबीर साहब आदि के आदर्श बन गए।

संत-परंपरा

कबीर साहब जैसे सतों की परंपरा का सूत्रपात विक्रम की १५वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में हुआ जब कि उन्होंने अपने कतिपय विचारों को स्वतन्त्र रूप में प्रकट करना आरम्भ किया। स्वामी रामानंद, रविदास एवं पीपा आदि सत भी प्रायः समान भावों द्वारा अनुप्राणित थे और इस नवीन सतमत के प्रचार में प्रायः सभी का सहयोग लगभग एक ही प्रकार का रहा। कबीर साहब साधारण जन-समाज में उत्पन्न हुए थे। उन्हें धन-संपन्न व्यक्तियों अथवा विद्याव्यसनियों के रूप में आकर अपना जीवन विकसित करने का भी कभी अवसर नहीं मिला था। परंतु वस्तुस्थिति को परखने, उसका उचित मूल्यांकन करने तथा व्यापक रूप से विचार करते हुए उसके अनुसार अपने सिद्धांत निर्धारित करने की उनमें अनुपम शक्ति थी। किसी धर्मग्रंथ, संप्रदाय अथवा वर्गविशेष का आश्रय न ग्रहण करते हुए भी वे अपने मतव्यों पर सदा दृढ़ रहे और उन्होंने

उनका पूरी निर्भीकता के साथ प्रचार किया। उन्होंने सभी प्रचलित धर्मों के मूल सिद्धांतों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की, किन्तु उसके बाह्याचारों को गौण स्थान दिया। वे थोथी विडवनाओं के प्रबल विरोधी थे और सत्य वा ईश्वर के नाम पर ढोंग रचने अथवा स्वार्थ-साधन करने वालों को खरीखोटी सुनाने में कभी नहीं चूकते थे। उनकी सारी बातें निजी अनुभव को ही अपनी कसौटी के लिए लक्ष्य बनाती थी। अतएव उनके हृदय की सचाई के प्रति विश्वास का होना असंभव न था और धीरे-धीरे सभी उन्हें श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखने लगे।

प्रसिद्ध है कि कबीर साहब ने स्वामी रामानन्द (स० १३५५-१४६७) को अपना दीक्षा-गुरु स्वीकार किया था। सत रविदास, सेन, पीपा, घन्या आदि उनके गुरुभाई थे। उक्त स्वामीजी के ही उपदेशों से प्रभावित होकर इन सभी लोगों ने सत-परंपरा का सूत्र-पात किया था। परन्तु इसके लिए न तो कोई स्पष्ट तथा ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, न इन सतों की किन्हीं रचनाओं द्वारा ही इसकी पुष्टि होती है। इसके सिवाय इन सभी सन्तों का स्वामी रामानन्द के साथ समसामयिक होना भी सिद्ध नहीं होता, जिस कारण उनके साथ इन सभी महापुरुषों के किसी प्रत्यक्ष सम्बन्ध के विषय में अनुमान करना अधिकतर जनश्रुतियों तथा पौराणिक गाथाओं के आधार पर ही संभव कहा जा सकता है। बात यह है कि उस समय के पहले, अर्थात् लगभग ३०० वर्षों से ही सन्त-परंपरा की विचारधारा के लिए अनुकूल क्षेत्र तैयार होता आ रहा था। पूर्वी भारत की ओर विशेषतः उत्कल एवं बंगाल प्रदेशों में बौद्धधर्म के क्रमशः वज्रयान एवं सहजयान में परिणत हो जाने के कारण, उसके तथा स्थानीय वैष्णव संप्रदायों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं रह गया था। वे एक-दूसरे के साथ कई बातों का आदान-प्रदान करते हुए निकटतर आने लगे थे। महाराष्ट्र एवं राजस्थान की ओर भी इसी प्रकार नाथपथ एवं स्थानीय वैष्णव संप्रदायों की विचारधाराएं आपस में मिलती जा रही थी। सुदूर कश्मीर तक ऐसी बातों का प्रभाव वहाँ के शैव संप्रदाय की अनेक बातों में देख पड़ने लगा था। फलस्वरूप पूर्व की ओर सत जयदेव, दक्षिण की ओर सत ज्ञानदेव एवं नामदेव, पश्चिम की ओर सत वेनी एवं सधना तथा कश्मीर की ओर सत लालछोद का आविर्भाव स्वामी रामानन्द से पहले ही हो चुका था। वे कबीर साहब तथा स्वयं उनके लिए भी पथ-प्रदर्शन का काम कर सकते थे। स्वामी रामानन्द श्री-संप्रदाय के अनुयायी श्री राघवानन्द के दीक्षित शिष्य थे। इन पर नाथपथ की साधनाओं तथा सिद्धांतों का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ चुका था। विस्तृत देशाटन तथा विविध सत्संगों के कारण उनके विचार अपने गुरु से भी कहीं अधिक व्यापक एवं उदार बन गए थे। अतएव स्वामी रामानन्द कबीर साहब के प्रत्यक्ष गुरु न होते हुए भी उनके अधिक निकट रहने के कारण उन्हें भलीभाँति प्रभावित कर सकते थे। परन्तु यह बात कबीर साहब के सभी समसामयिकों के विषय में भी उसी प्रकार घटायी नहीं जा सकती।

वास्तव में इन सतों के सम्बन्ध में इनके किसी सांप्रदायिक दीक्षा-गुरु के रहने वा न रहने का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं उठता। 'सत' शब्द 'सत्' शब्द का एक अन्यतम रूप है जिसका वास्तविक अर्थ अस्तित्व का बोधक है और जो एक प्रकार से 'सत्य' का भी पर्यायवाची है। सतों का प्रधान लक्षण, इस कारण, यही हो सकता है कि वे सत्य के प्रति पूरी 'आस्था' रखते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल भी देते हैं। सत्य की अनुभूति उनमें उसके साथ-साथ तादात्म्य का भाव ला देती है जिस कारण

उनमें सम्यक् दर्शन की शक्ति आ जाती है और उनका जीवन-स्तर बहुत ऊँचा बनकर उनके व्यक्तित्व को नितांत शुद्ध, सरल एवं सात्विक रूप प्रदान कर देता है। तदनुसार उनमें किसी प्रकार के सकुचित वा सकीर्ण विचारों के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। वे सभी धर्मों, संप्रदायों, जातियों वा वर्गों को समान दृष्टि से देखने लग जाते हैं। उन्हें यदि गुरु की आवश्यकता भी पड़ती है तो केवल इसीलिए कि वह उनके प्रारंभिक साधारण जीवन की दशा में उनके सामने कोई-न-कोई एक मकेन वा सुझाव-सा प्रस्तुत कर देता है जिसकी झलक उसके प्रवाह की दिशा को सहसा बदल देती है। गुरु उनका इस प्रकार केवल पथ-प्रदर्शन मात्र करता है। 'जीवन' का पूर्ण कायापलट उनकी निजी साधना एवं अनुभूति पर ही आश्रित रहा करता है। उनके लिए न तो किसी संप्रदाय-विशेष के रूढ़िगत नियमों का पालन आवश्यक होता है, न वे इसी कारण किसी व्यक्तिविशेष के ऐसे दीक्षित शिष्य ही कहे जा सकते हैं जिनके लिए उसने कतिपय विधियों का निर्वाह तथा साधनाओं का अभ्यास किसी प्रकार अनिवार्य बतलाया हो।

कबीर साहब और उनके समसामयिक सतों का काल सत-परंपरा के लिए प्रारंभिक युग था। उस समय के किसी भी सत ने न तो अपने अनुकरण में अग्रेसर होने वालों का कोई संगठन किया, न उन्हें किसी साधना वा मदेश के प्रचार के लिए कोई प्रेरणा प्रदान की। जहाँ तक पता चलता है, उन लोगों ने जो भी उपदेश दिये, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार ही दिये और प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी अनुभव की कसौटी पर भलीभाँति उसे परखकर ही स्वीकार करने का परामर्श दिया। किन्तु सत-परंपरा की प्रगति के मध्य युग, अर्थात् स० १५५० से लेकर स० १८५० तक के ३०० वर्षों में इस नियम का ठीक-ठीक पालन न हो सका और गुरु नानकदेव (स० १५२६-१५६५) के समय से सामुदायिक संगठन, शिष्य-पद्धति-निर्माण तथा उपदेश-संग्रह की प्रथा भी चल निकली। उक्त युग के पूर्वार्द्ध काल (अर्थात् स० १५५०-१७००) में गुरु नानकदेव के नानकपथ के अतिरिक्त न केवल दादू दयाल (स० १६१०-१६६०) के दादूपथ, बाबरी साहिबा (१७वीं शताब्दी) के बाबरीपथ, हरिदास (मृ० स० १७००) के निरंजनी संप्रदाय तथा मलूकदास (स० १६३१-१७३६) के मलूकपथ नामक वर्गों की ही सृष्टि हुई, प्रत्युत कबीर साहब के नाम पर कबीर-पथ भी बन कर तैयार हो गया। इसी प्रकार लालपथ एवं साधसंप्रदाय भी बन गए। इन पथों वा संप्रदायों के भिन्न-भिन्न केन्द्र स्थापित हो गए। इनके उपदेश-संग्रहों को धर्मग्रंथों का महत्त्व मिलने लगा। इन पृथक्-पृथक् वर्गों के प्रवर्तकों की मूल विचारधारा के कबीर साहब के सिद्धांतानुसार होने पर भी इनकी सामुदायिक इकाइयों में कुछ-न-कुछ विशेषताएँ भी आने लगीं। उस समय केवल थोड़े ही ऐसे सत थे जिन्होंने उक्त प्रकार के सामूहिक वर्ग-निर्माण की चेष्टा नहीं की।

फिर भी, मध्ययुगीन सत-परंपरा का उक्त पूर्वार्द्ध काल केवल पथ-निर्माण के सूत्रपात तथा उसके लिए किये गए प्रारंभिक प्रयासों के लिए ही प्रसिद्ध है। ऐसे पथों वा सम्प्रदायों की अधिक मख्या उस युग के उत्तरार्द्ध काल (अर्थात् स० १७००-१८५०) में दीख पड़ी जब कि सत बाबालाल (स० १६४७-१७१२) के नेतृत्व में बाबालाली संप्रदाय, सत प्राणनाथ (स० १६७५-१७५१) का धामी संप्रदाय, साध संप्रदाय की एक शाखा के रूप में सत्तनामी संप्रदाय, बाबा धरनीदास १८वीं शताब्दी पूर्वार्द्ध का धरनीश्वरी संप्रदाय, बिहारी दरियादास (स० १७३१-१८३७) का दरियादासी संप्रदाय, मारवाडी दरिया साहब (स० १७३३-१८१५) का दरियापथ, सत शिवनारायण (१८वीं शताब्दी उत्त-

राष्ट्र) का शिवनारायणी संप्रदाय, सत चरणदास (स० १७६०-१८३६) का चरणदासी संप्रदाय, सत गरीबदास (स० १७७४-१८३५) का गरीब पथ, सत पानपदास (स० १७७८-१८३०) का पानपथ और सत रामचरणदास (स० १७७८-१८३०) का राम-सनेही संप्रदाय नामक भिन्न-भिन्न वर्ग प्रतिष्ठित हो गए। इन सभी का अपने-अपने क्षेत्रों में सगठित रूप से प्रचार भी होने लगा। इस काल में दीन दरवेश (उन्नीसवीं शताब्दी का प्रथम चरण) तथा बुल्लेशाह (स० १७३७-१८१०) और बाबा किनाराम (मृ० स० १८२६) जैसे कुछ अन्य सत भी हुए जिन्होंने सत-मत का किसी-न-किसी रूप में प्रचार किया। यह समय उस प्रकार के सतों का था जो सत-मत को अधिकतर किसी-न-किसी ममन्वयात्मक दृष्टि से देखते थे। इनमें से कई एक सम्राट् अकबर (स० १५६६-१६६२) की भाँति, एक ऐसे मत का प्रचार करना चाहते थे जिसके अंतर्गत सभी प्रचलित धर्मों के मूल सिद्धान्तों का समावेश हो सके। अतः धर्मों के प्रमुख मान्य ग्रंथों का अध्ययन और सूक्तियों एवं वेदांतियों द्वारा प्रभावित विचारों का प्रचार तो हुआ ही, उसके साथ-साथ पौराणिक गाथाओं की सृष्टि, अलौकिक प्रदेशों की कल्पना, भक्तमालों की रचना तथा अपने-अपने श्रेष्ठ ग्रंथों की पूजा भी इस काल से आरम्भ हो गई। कुछ सत एक प्रकार के अवतारवाद को अपनाकर अपने को पूर्वकालीन सतों का प्रतिरूप वा भविष्यकालीन मुद्धारक, अर्थात् मसीहा तक भी घोषित करने लगे। इस युग में एक विशेष बात यह भी दीख पड़ी कि उक्त संप्रदायों में से एकाध ने दिल्ली के तत्कालीन शासकों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया। सत्तनामी संप्रदाय के अनुयायियों ने इसी युग में सम्राट् औरंगजेब (मृ० स० १७०४) के शासन के विरुद्ध स० १७२६ में विद्रोह किया। गुरु नानकदेव के अनुयायी सिखों ने अपने नवे गुरुगोविंद सिंह (स० १७२३-१७६५) के नेतृत्व में उसके साम्राज्य के विरुद्ध 'खालसा' वीरों के रूप में डटकर लोहा लिया।

परन्तु सत-परंपरा के अंतर्गत उक्त प्रकार की सांप्रदायिक मनोवृत्तियों का जाग उठना आगे चलकर उसके लिए अहितकर सिद्ध हुआ। भिन्न-भिन्न वर्गों के अनुयायियों का अपने पथ विशेष के प्रति पक्षपात का होता जाना स्वाभाविक था जिस कारण उनमें रुढ़िवादिता एवं सकीर्णता आ गई। वे एक-दूसरे को नितांत पृथक् तथा भिन्न समझने लगे। इन संप्रदायों के अनुयायी अपने मूल-प्रवर्तकों एवं प्रमुख सतों को राम, कृष्ण, बुद्ध आदि की भाँति देवत्व का स्थान देने लगे। उनकी अर्चना होने लगी। उनका स्तुति-गान आरम्भ हो गया। उनके सगृहीत उपदेश ग्रंथों तक को गुरुवत् गौरव प्रदान किया जाने लगा। उनके चिंतों वा समाधियों की पूजा उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य बन गई। उनके सम्मान में किये गए मेलों में प्रचलित पर्वों एवं तीर्थों का-सा चमत्कार आ गया। उनके जीवन की माधारण-सी घटनाओं पर भी पौराणिकता का रंग चढ़ाकर बहुत-सी पुस्तकें लिखी जाने लगीं और सख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। अपने-अपने संप्रदायों की गणना अब वे लोग भी क्रमशः अन्य प्रचलित धर्मों के संप्रदायों की भाँति ही करते थे। उनमें विविध बाह्याचारों तथा कल्पित गाथाओं की सृष्टि होती जाती थी जिसका एक परिणाम यह हुआ कि जिन बातों को दूर कर एक शुद्ध एवं सात्त्विक धर्म की प्रतिष्ठा का उद्देश्य पहले उनके सामने रखा गया था, वे उनमें फिर भी प्रवेश करने लगीं और उनका वास्तविक आदर्श उनकी दृष्टियों से ओझल हो गया। अब सतमत एवं अन्य संप्रदायों की मान्यताओं में विशेष अन्तर नहीं रह गया। फलतः उच्च स्तर के सत ऐसी प्रतिकूल भावना की कभी-कभी आलोचना तक करने लगे और कोई-कोई इन पतनोन्मुख प्रवाह की रोकथाम के लिए कटिबद्ध भी हो गए।

विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग प्रथम चरण से ही यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता जमने लगी थी। पाश्चात्य ढंग की शिक्षा तथा विदेशी साहित्य के अधिकाधिक अध्ययन के कारण विचारशील भारतीयों में आत्म-निरीक्षण एवं पुनरुद्धार की भावना जागृत हो चुकी थी। विदेशी विद्वानों ने जिस ढंग से हमारे साहित्य, कला एवं संस्कृति का अनुसंधान आरम्भ किया था, उसका अनुकरण अब यहाँ के लोग भी करने लगे थे। पाश्चात्य सभ्यता के आलोक में सभी बातों का मूल्यांकन करते हुए वे उनकी प्राचीन बातों की नवीन व्याख्या करने में भी सलग्न थे। तदनुसार सत-परम्परा के एकाग्र सतों ने भी ऐसे प्रयत्न आरम्भ किये। वे पुराने सन्त जैसे कबीर साहब, गुरु नानकदेव एवं दादूदयाल आदि की अनेक बातों पर अपनी टिप्पणी कर उनके अनुयायियों को सचेत करने लगे थे। सन्त तुलसी साहब (मृ० स० १८६६) तथा राधास्वामी सत्सग के तृतीय गुरु ब्रह्मशंकर मिश्र (स० १६१८-१६६४) ने ऐसे प्रसंगों की बुद्धिवादी एवं वैज्ञानिक व्याख्या कर सतमत का औचित्य एवं महत्व दर्शाया। कबीर पंथ के रामरहसदास (मृ० स० १८६६) तथा बादू पंथ के साधु निश्चलदास (मृ० स० १६२०) ने अपने-अपने पंथों के सिद्धांत स्पष्ट करने के उद्देश्य से अपने-अपने ढंग से कतिपय पुस्तकों का निर्माण किया। इसी प्रकार उस समय राजा राममोहन राय (स० १८३५-१८६०) तथा स्वामी दयानन्द (स० १८८१-१९४१) जैसे सुधारकों द्वारा प्रभावित बातावरण के अनुसार कुछ कुरीतियों को दूर करने के प्रयास भी होते जा रहे थे। इतना ही नहीं, इस आधुनिक युग के अन्तर्गत जो स्वामी रामतीर्थ (स० १६३०-१६६३) एवं महात्मा गांधी (स० १६२६-२००४) जैसे सन्त हुए, उन्होंने मानव-जीवन के केवल आध्यात्मिक अंग के ही नहीं प्रत्युत उसकी पूर्णता के भी विकास की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। व्यक्ति-विकास, पूर्णाङ्ग साधना आदि जिन बातों को कबीर, गुरु नानकदेव तथा सन्त दादूदयाल ने केवल भक्ति रूप से ही बतलाया था, उन पर इन्होंने पूरा बल दिया। सन्तों का साधनप्रदाय वाणिज्य एवं व्यवसाय की ओर पहले से ही प्रवृत्त था। राधास्वामी सत्सग की एक शाखा शिल्पकला-विकास में भी लग गई। महात्मा गांधी ने प्रायः सभी प्रकार के ऐसे क्षेत्रों में उन्नति को प्रोत्साहन दिया। इन आधुनिक सन्तों के कारण विचार-स्वातंत्र्य, निर्भीकता, विश्वप्रेम, सत्य, अहिंसा, विश्व-शांति एवं विश्व-नागरिकता जैसे उच्च नैतिक गुणों को अपनाने की एक बार फिर भी प्रेरणा मिली। सन्तों के 'भूतल पर स्वर्ग' वाले प्राचीन आदर्श की ओर एक बार सारा संसार फिर से आकृष्ट हो गया।

सतमत

सतमत किसी पंथ वा संप्रदाय के मूल प्रवर्तक द्वारा प्रचलित किये गये सिद्धान्तों का संग्रहमात्र नहीं है। यह उस विधान का भी परिचायक नहीं जो भिन्न-भिन्न सन्तों के उपदेशों के आधार पर निर्मित किया गया हो। इसे किसी भी ऐसी व्यवस्था वा निर्दिष्ट आदर्श से कोई सम्बन्ध नहीं जो इसके अनुयायी के भी अनुभव में आकर अपने को प्रमाणित न कर चुका हो। सत कबीर साहब ने अपने विषय में चर्चा करते हुए एक स्थल पर कहा है—

“सत गुरु तत कह्यो बिचार, मूल गह्यो अनभं विस्तार ॥”^१

अर्थात् सतगुरु ने तत्त्व के विषय में विचार कर मुझे बतला दिया वा उसकी ओर संकेत

कर दिया और मैंने उस मूल वस्तु को अपने निजी अनुभव के अनुसार ग्रहण कर लिया । वे दूसरों के लिए भी यही निगूच्य करते हुए जान पड़ते हैं । इसी सम्बन्ध में वे एक अन्य पद में इस प्रकार भी कहते हैं—

“राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मरम न जानें ॥
ऊपर की मोहि बात न भावें, देखें गार्ह तो सुख पावें ।
कहै कबीर कछु कहत न आवै, परचँ बिना मरम को पावै ॥”^१

अर्थात् रामनाम की चर्चा करने वाले सभी लोग उसके रहस्य को नहीं जानते । इसलिए मुझे ऊपर ही ऊपर में बात कर देने वालों की बात नहीं जँचती । उसका सुख वही प्राप्त कर सकता है जो उसका स्मरण, उसे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने पर ही करता हो । यह बात केवल कहने-सुनने की नहीं है । इसके रहस्य को बिना इसका परिचय प्राप्त किये कोई भी नहीं जान पाता । स्वामी रामतीर्थ ने भी एक बार लगभग ऐसे ही प्रसंग से कहा था, “सत्य को सत्य तुम केवल इसी लिए मत समझो कि उसे कृष्ण, बुद्ध अथवा ईसा मसीह ने कहा है । उसे अपने निजी अनुभव की कसौटी पर परख कर भी देख लो ।” सत्य का केवल उतना ही अण हमें काम देता है और हमारे जीवन का अग भी बन सकता है जितने को हम वस्तुतः जानते हैं । वह जैसा है, वैसा उसे पूर्णरूप से कदाचित् कोई भी नहीं जानता । उसके लिए भिन्न-भिन्न बातें सभी लोग अपने-अपने विचारानुसार गढ़ा करते हैं । इसीलिए कबीर साहब ने भी एक स्थल पर इस प्रकार कहा है—

“वो है तैसा जानै, ओहि आहि नाहि आनै ॥”^२

अर्थात् वह सत् वा राम जैसा है, वैसा केवल उसी को विदित है । (हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि) केवल उसी एकमात्र का अस्तित्व है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है । इसका अभिप्राय दूसरे शब्दों में यो भी प्रकट कर सकते हैं कि ‘सत्य’ का शाब्दिक अर्थ ही अस्तित्व का बोधक है और जो कुछ है, वह इसी कारण उसी की परिधि के अन्तर्गत आ जाता है ।

सत लोग न तो दार्शनिक थे, न उन्होंने इसके लिए कभी दावा ही किया है । वे लोग धार्मिक व्यक्ति एवं साधक थे । परमतत्त्व के विषय में किसी बात का वैज्ञानिक ढंग से निरूपण करना अथवा तद्विषयक प्रत्येक प्रश्न की जाँच के लिए कोरे तर्क की कसौटी लिए फिरना उनका स्वभाव न था । उन्होंने उस वस्तु के अनेक नाम दिये हैं । उन्होंने उसे कभी ‘राम’ कहा है, कभी ‘रहीम’ कहा है, कभी ‘ब्रह्म’ कहा है, कभी ‘खुदा’ कहा है और कभी-कभी उसे केवल ‘परमपद’ वा ‘निर्वाण’ जैसी स्थिति-निदर्शक सजा भी प्रदान की है । किन्तु उसके लिए सबसे प्रिय नाम केवल ‘नाम’ अथवा ‘सत्’ अर्थात् सत्य मात्र ही है । इन दोनों को एकसाथ मिलाकर वे कभी-कभी ‘सत्तनाम’ शब्द का प्रयोग करते हैं और उसे बहुत बड़ा महत्त्व भी देते हैं । इन दोनों शब्दों में से ‘सत्’ वा सत्य शब्द उस अस्तित्व का सूचक है जो सतो के अनुसार परमतत्त्व का बोधक माना जा सकता है । ‘नाम’ उस

१. कबीर ग्रन्थावली, पद २१८, पृ० १६२ ।

२. वही, पृ० २४२ ।

वस्तु के उस अंशविशेष की ओर संकेत करता है जो साधक के निजी अनुभव में आ चुका है और जो उसके लिए सभी प्रचलित नामों का एक प्रकार से प्रतिनिधि भी समझा जा सकता है। उस 'नाम' का महत्त्व सतो ने सब कहीं दर्शाया है और उसी को सब कुछ मानते हुए उसके स्मरण का उपदेश भी दिया है। इसका प्रधान कारण कदाचित् यही हो सकता है कि सत्य का उतना ही अंश उसके लिए परिचित है और उसी की अनुभूति उसके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है। सत दादूदयाल ने एक स्थल पर 'सारग्राही' के प्रसंग में कहा है—

“गऊ बच्छ का ज्ञान गहि, दूध रहै ल्यो लाई ।

सोंग, पूँछ, पग परहरं, अस्थन लागै धाइ ॥”^१

अर्थात् हमें ज्ञान का ग्रहण उस बछड़े की भाँति करना चाहिए जो दौड़कर गाय के स्तन में लग जाता है और उसके दूध को पीता है। वह उसकी सींग, पूँछ वा पैरों की ओर दृष्टि तक नहीं डालता है। सतो के नामस्मरण का भी वास्तविक रहस्य यही प्रतीत होता है।

नामस्मरण सतो के लिए सबसे प्रमुख साधना है। वे ऐसे साधक हैं जो अपनी साधना से कभी विरत होना नहीं जानते। उनका लक्ष्य सत् की अनुभूति है। वे चाहते हैं कि उसके अनुभव की दशा उनमें सदा एकसमान बनी रहे। वे न केवल किसी एकान्त स्थान में बैठकर शांतचित्त हो उसकी आग को सुलगाते रहना चाहते हैं, अपितु उनका मुख्य प्रयत्न रहा करता है कि वह किसी-न-किसी प्रकार हमारे साधारण सामाजिक व्यवहारों में लगे रहने पर भी निरंतर उसी भाँति बना रहे। सत् के अनुभव को वे सभी काल में, सब कहीं एवं सभी स्थितियों में भी समान स्थिर रखना चाहते हैं और उसमें एक क्षण के लिए भी कमी का आ जाना उनके लिए असह्य हो जाता है। सगुणोपासक भक्तजन की भक्ति-साधना षोडशोपचार-पूजन एवं भजन-कीर्तन के रूप में चला करती है। योगीजन अपनी योग-साधना को समाधि लगाकर पूरी किया करते हैं। वे अपनी-अपनी साधनाओं में निरत रहते समय आनंद-विभोर हो जाते हैं। उतने समय के लिए उन्हें व्यावहारिक कार्यों के लिए कोई अवकाश नहीं मिला करता। दैनिक व्यवहार एवं आध्यात्मिक अनुभूति के असामंजस्य के हो कारण वे बहुधा ससार से विरक्त बन जाया करते हैं और निवृत्तिमार्ग को ग्रहण करते हैं। परन्तु सतो की विचारधारा के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं है। इस कारण अपने सत् की अनुभूति को सदा एकरूप एवं एकरस बनाये रखने के लिए वे अपने सारे जीवन में ही कायापलट ला देना चाहते हैं। जब उनकी दशा में एक बार स्थिरता आ गई और उनके दृष्टिकोण में इसके द्वारा एक बार परिवर्तन आ गया तो उसे वैसा ही बना रहना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का भी फेरफार नहीं होना चाहिए। वे अनुभव की 'सुध' को सदा अपने समक्ष रखा करते हैं। सतों के इस नामस्मरण की विधि भी अपने ढंग की है। उसमें तथा साधारण जप की साधना में महान् अंतर है। इसके लिए न तो किसी माला की आवश्यकता पड़ती है, न इसके अनुसार जप करते समय अपनी उँगलियों में ही काम लिया जाता है। स्मरण का काम वे किसी प्रकार की गणना वा बार-बार दुहराने की क्रिया द्वारा पूरा नहीं करते।

स्मरण' शब्द को भी उन्होंने सत् की ही भाँति उसके ठीक मौलिक अर्थ 'स्मृति' के रूप में लिया है। उनका विश्वास है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वही ठीक-ठीक हमारे पिंड अर्थात् शरीर के भीतर विद्यमान है। अतएव जिन शब्द (या Logos) को सृष्टि का आदि कारण कहा जाता है, उसका एक प्रतिरूप हमारे शरीर में भी मधुर ध्वनि के रूप में वर्तमान है जिसे यदि चाहे तो हम सुन भी सकते हैं। उनका कहना है कि हमारी जीवात्मा जिसके द्वारा हमारा शरीर अनुप्राणित है, उसके भीतर उस परमतत्त्व की सुध वा 'सुरत' के रूप में अतर्निहित है। इस कारण, यदि हम इस 'सुरत' को उस 'शब्द' के साथ जोड़ सकें तो हमें अपने इष्ट 'सत्' की अनुभूति का भी हो जाना सर्वदा संभव है। इतना ही नहीं, इस संयोग की साधना का महत्त्व उस दशा में और भी बढ़ जाता है, जब हम उक्त 'सुरत शब्द-योग' की क्रिया में सदा एक भाव से लीन रहा करते हैं। ऐसी दशा में 'सुरत' एक स्रोत की भाँति 'शब्द' की ओर सदा प्रवाहित-सी होती रहा करती है। इस प्रकार हम उस 'सत्' के साथ सदा एकरस मिले-जुले से रहा करते हैं। फलतः हम अपने को उस 'सत्' में लीन करके उसके साथ तदाकारता ग्रहण कर लेते हैं। वह 'सत्' ही, वस्तुतः हमारे रूप में 'सत्' का भाव ग्रहण कर लेता है। सत् के जीवन का इसी कारण विश्वकल्याणमय हो जाना भी अनिवार्य है, क्योंकि विश्व मूलतः उस सत् का ही स्वरूप है। दोनों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। सत् की नामस्मरण-साधना, इस प्रकार जप की विधि के स्वयं निष्पन्न होते रहने के कारण, 'अजपाजाप' के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी समाधि का नाम भी इसके योगाभ्यासियों द्वारा प्रयासपूर्वक लगायी जाने वाली 'समाधि' से भिन्न होने के कारण 'सहज समाधि' कहलाती है।

मतों ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत उपर्युक्त योगसाधना की भी कुछ-न-कुछ चर्चा की है। उन्होंने योगियों के प्रसिद्ध 'कुडलिनी योग' की विभिन्न बातों का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया है। पिंड वा शरीर के भीतर अन्य अनेक नाडियों के अतिरिक्त, तीन प्रमुख नाडियाँ ईडा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाम की भी वर्तमान हैं। वह हमारी रीढ़ की हड्डी वा मेरुदंड में नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई जान पड़ती हैं। ईडा एवं पिंगला सुषुम्ना के साथ लिपटी हुई-सी प्रतीत होती है। उनमें से पहली का अंत बायीं नाक तक एवं दूसरी का दाहिनी नाक तक हो जाता है। नाक के मूल भाग, अर्थात् दोनों भ्रूकुटियों के बीच वाले स्थान के आगे इन दोनों की भी शक्ति का प्रवाह सुषुम्ना द्वारा ही होने लग जाता है। सुषुम्ना वहाँ से आगे की ओर कुछ टेढ़ी-सी होकर बढ़ती है। अतः में, वह हमारे मस्तिष्क के भीतर उस उच्चतम भाग तक के निकट पहुँच जाती है जो 'ब्रह्मरध' के नाम से प्रसिद्ध है। वह अपने नामानुसार ही, 'सत्' के मूल स्थान के लिए कल्पित किये गए, किसी सूक्ष्म छिद्र का द्योतक है। सत् ने सुषुम्ना के उक्त अंश को 'वक्त्रनाल' की सजा दी है और ब्रह्मरध के लिए एक अन्य नाम 'भँवर गुफा' भी बतलाया है। सुषुम्ना नाडी के इस लम्बे मार्ग में कई ऐसे स्थल भी मिलते हैं जो विचित्र ढङ्ग में बने हुए हैं और एक प्रकार से उसकी क्रमिक ऊर्ध्व गति को सूचित करते हैं। ये मन्त्रा में सात हैं और नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र,

१ देखिये 'वक्त्रनाल' के अनुर, पश्चिम दिशा की बाँट।

नीझर झरं रस पीजिए, तहाँ भँवर गुफा के बाट रे।

कवीर ग्रन्थावली, पृ० ८८, पद ४।

मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञा चक्र एवं सहस्रार के नाम से प्रसिद्ध है। योगियों के अनुसार इनकी रचना कमल-पुष्पो के रूप में हुई है जिनमें क्रमशः केवल चार से छह, दस, बारह, दो तथा सहस्रों तक दल हैं और जिनके रंग, रूप एवं प्रभावादि में भी बहुत अन्तर लक्षित होता है। मूलाधारचक्र का स्थान सुषुम्ना के सबसे निचले भाग वा उसके लगभग प्रस्थान-विन्दु के ही निकट है और स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति लिंग के मूल भाग में है। मणिपूरक, इसी प्रकार, हमारी नाभि के समीप है, अनाहत हृदय स्थान में वर्तमान है। विशुद्ध कठ स्थान में है और अज्ञा चक्र का स्थान दोनों ध्रुवों के मध्य में जान पड़ता है। इन सभी के ऊपर जो सहस्रार है, उसकी स्थिति शीर्षस्थान में बतलायी जाती है। कहा जाता है कि सुषुम्ना वहाँ तक पहुँचने के पहले ही समाप्त हो गई रहती है। सबसे निचले चक्र अर्थात् मूलाधार के समीप ही योगियों ने किसी एक अनुपम शक्ति के विद्यमान होने की भी कल्पना की है। उसे साढेतीन कुडलियों वा घेरो में सिमटकर बैठी हुई सर्पिणी की भाँति वर्तमान 'कुडलिनी शक्ति' का नाम दिया है। योगियों का कहना है कि साधक जब कुम्भक प्राणायाम के द्वारा वायु का निरोध करता है तो उक्त कुडलिनी जागृत होकर सीधी हो जाती है और सुषुम्ना द्वारा ऊपर की ओर अग्रसर होने लगती है। यह उसी प्रकार आगे बढ़ती हुई क्रमशः उक्त छहों चक्रों का भेदन करती है। अन्त में, उस सहस्रार तक पहुँच जाती है जहाँ उस 'शक्ति' का 'सत्' वा ब्रह्मरूपी 'शिव' के साथ मिलन हो जाता है। इस प्रकार समाधि लग जाती है जो 'कुडलिनी योग' का लक्ष्य है।

इस कुडलिनी योग की चर्चा सभी सतों ने विस्तार के साथ नहीं की है, किन्तु इसके प्रसंग उनकी रचनाओं में अनेक स्थलों पर दीख पड़ते हैं। सतों ने अष्टांगयोग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि में से भी प्रायः सभी के उल्लेख किसी-न-किसी प्रकार से किये हैं, किन्तु उनका सागोपाग वर्णन कहीं नहीं किया है। यम-नियमों को उन्होंने साधारण सयत् जीवन तथा नैतिक नियमों के प्रसंग में लाकर बतलाया है, किन्तु आसनो में से किसी एक विशेष को महत्त्व नहीं दिया है। जिस किसी आसन में सुख एवं शांति के साथ बैठकर, नामस्मरण कर सके उसी को उन्होंने उपयोगी मान लिया है। प्राणायाम के पूरक, कुम्भक एवं रेचक में से दूसरे, अर्थात् कुम्भक को ही उन्होंने प्रधानता दी है और अधिकतर उसी को प्राणायाम का समानार्थक तक मान लिया है। प्रत्याहार तथा धारणा की चर्चा उन्होंने मन के स्वभावादि का वर्णन करते समय बड़े विस्तार के साथ किया है। मनोमारण, मनोयोग तथा मनोवृत्ति सयम के रूपों में उसकी चर्चा करते हुए उसकी साधना को सबसे आवश्यक ठहराया है। इसी प्रकार ध्यान एवं समाधि का वर्णन भी इनकी रचनाओं में एक विशेष ढङ्ग से ही किया गया मिलता है। इन दोनों की चर्चा करते समय उन्होंने क्रमशः 'विरह' तथा 'परचा' (परिचय) के शीर्षक दिये हैं और इन दोनों के अत्यन्त रोचक एवं सजीव चित्र भी खींचे हैं। सतों के अनुसार 'लययोग' की साधना के लिए 'हृद्योग' की क्रियाओं का अभ्यास अनिवार्य नहीं है। वे अपनी 'सुरत' को 'शब्द' के साथ संयुक्त कर देने का कार्य, केवल कतिपय 'जुगति' के आधार पर ही सम्पन्न कर देना चाहते हैं। अतएव विभिन्न योगियों की रूढ़िगत बातों वा व्यवस्थाओं पर अधिक आश्रित रहने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उक्त योग उनके लिए (सहजयोग) बन जाता है।

संतों की भक्ति-साधना स्वभावतः निर्गुण एवं निराकार की उपासना के अन्तर्गत

आती है और उसे 'अभेद'-भक्ति का भी नाम दिया जाता है। किन्तु उन्होंने अपने इष्ट 'सत्' को कोरे अशरीरी वा भावात्मक रूप में ही नहीं समझा है। उनके तद्विषयक प्रकट किये गए उद्गारों से जान पड़ता है कि उसे सगुण एवं निर्गुण से परे बतलाते समय उन्होंने एक प्रकार का अनुपम व्यक्तित्व भी दे डाला है। वे उसे सर्वव्यापक राम कहकर उसका विश्व के प्रत्येक अणु में विद्यमान रहना तथा सभी के रूपों में भी दीख पड़ना मानते हैं। इसके सिवाय वे उसे सत्गुरु, पति, साहब, सखा आदि भी समझते हैं। इन भावों के साथ उसके प्रति अनेक प्रकार की बातें कहा करते हैं। वे उसमें दया-दाक्षिण्यादि गुणों का आरोप करते हैं, उसके प्रत्यक्ष न होने पर विरह के भाव व्यक्त करते हैं और उससे मुक्ति की याचना भी किया करते हैं। फिर भी वे केवल भजन-भाव में ही मग्न रहने वाले 'मत्त' नहीं जान पड़ते। अपने व्यक्तिगत जीवन में सदाचरण-सम्बन्धी सामाजिक नियमों का पालन करना भी आवश्यक मानते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस पर पूरा बल दिया है। वे लोग पक्के प्रवृत्तिमार्गी एवं कर्मठ व्यक्ति हैं। इस बात को उनमें से प्रायः सभी ने अपने गार्हस्थ्य-जीवन द्वारा प्रमाणित किया है। उनकी उपलब्ध रचनाओं द्वारा प्रकट होता है कि उनका आदर्श जोबन्मुक्त कर्मयोगी जैसा है।

उनके अनुसार, सत् के साथ मनोवृत्ति के उपर्युक्त प्रकार से तदाकार हो जाने पर माधक की विचारधारा आप-मे-आप परिवर्तित हो जाती है। उसमें पूरी उदारता एवं व्यापकता आ जाती है और उसके दैनिक आचरण एवं व्यवहार में कोई सकीर्णता नहीं रह पाती। इस प्रकार का सत् सदा आनन्द के भाव में मग्न रहा करता है। अपनी प्रत्येक चेष्टा द्वारा परोपकार में निरत रहता हुआ, विश्वकल्याण का भी साधन बन जाता है। वह जो कुछ भी विचार करता है, उस पर न तो पक्षपात वा द्वेषभाव का प्रभाव रहा करता है, न वह जिम ढंग से रहता है उसमें बाह्याङ्ग ही दीख पड़ता है। इस प्रकार का निर्वैर, निष्काम, शुभचिंतन एवं आत्मानन्द का जीवन ही सत् के अनुसार सात्त्विक जीवन है। यही उनका आदर्श है। इसमें स्वानुभूति, विचार-स्वातन्त्र्य, आत्मनिष्ठा, कर्त्तव्य-परायणता तथा सदाचरण को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। कपट, स्वार्थ, माप्रदायिकता एवं बाह्याचार जैसी बातों से सदा दूर रहने का परामर्श भी दिया गया है। मन लोग अपनी रचनाओं में बराबर इसी बात पर विशेष ध्यान देते जान पड़ते हैं कि मानव-समाज का सुधार और उसका विकास उसके व्यक्तियों के सुधार एवं विकास पर ही अवलंबित है। अनएव यह परमावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक स्थिति को ममज्ञे मूलतत्त्व को यथासाध्य पहचाने एवं ग्रहण करे और तदनुकूल आचरण में प्रवृत्त रहे। इस प्रकार स्वयं आनन्दमय जीवन व्यतीत करता हुआ समाज एवं विश्व का भी रक्षण करे। महज जीवन उन्हें प्रिय है।

सत्-साहित्य

मनों की रचनाओं के प्रधान विषय सत् वा परमतत्त्वरूपी राम के स्वरूप का दिग्दर्शन, उसके प्रति प्रकट किये गए विविध प्रकार के उद्गार, आत्म-निवेदन, नाम-स्मरण की माधना, सात्त्विक जीवन का महत्त्व तथा उसके लिए दिये गए उपदेश आदि पढ़े जा सकते हैं। उन्होंने सासारिक बातों में मोहामग्न लोगों का भी वर्णन किया है और उनके सांप्रदायिक एवं सामाजिक भेदभावों की आलोचना की है। उन्होंने आदर्श मत को सत् वा पतीक माना है और अपने पथ-प्रदर्शक सत्गुरु को भी वही महत्त्व प्रदान किया है। अपनी रचनाओं में ये सर्वत्र उनके सद्गुणों एवं आदर्शों की ओर ही ध्यान

देते हैं। उनके भौतिक जीवन की प्रायः चर्चा नहीं किया करते। यही कारण है कि हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी, यह विदित नहीं हो पाता कि वे कौन और कहाँ के थे। इसी प्रकार परमनित्य का वर्णन करते समय उसके सभी लक्षण अपनी अनुभूति वा अनुमान पर ही आश्रित करते चले जाते हैं। उसकी न तो कोई दार्शनिक व्याख्या करते हैं, न उसके स्पष्टीकरण में किसी तर्क का प्रयोग ही करते हैं। इनके दिये गए परिचय अधिकतर प्रशंसात्मक बनकर ही रह गए हैं और उनके द्वारा किसी मूर्तभाव की स्पष्ट अनुभूति नहीं हो पाती। सतो ने इसका कारण भी बतला दिया है और कहा कि उसकी जानकारी स्वानुभूति की कोटि में आ जाती है। इसका ठीक-ठीक वर्णन करना, भाषा जैसे सीमित माध्यम के द्वारा भी संभव नहीं कहा जा सकता। फिर भी इन्होंने उसके स्पष्टीकरण में अपनी अनेक पक्तियाँ रच डाली हैं और उनके द्वारा हमें उसे अवगत कराने के बार-बार प्रयत्न किये हैं। सतो की कृतियों में इस प्रकार का किया गया विस्तार हमें अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी बहुत अधिक मिलता है और कभी-कभी उनकी पुनरुक्तियाँ भी दीख पड़ती हैं। इस प्रकार सत-साहित्य का कलेवर न केवल अपने अनेक रचयिताओं तथा उनको विविध रचनाओं के ही कारण बड़ा है, अपितु इसके लिए बहुत अंशों में सतो की उक्त प्रकार की प्रवृत्ति भी उत्तरदायी है।

सत-साहित्य की अधिक वृद्धि का एक अन्य प्रमुख कारण उसमें सम्मिलित की जाने वाली सांप्रदायिक रचनाओं की बड़ी संख्या भी कही जा सकती है। सतो के नाम पर चलने वाले पंथों के अनुयायियों ने उनके मूलप्रवर्तकों को ईश्वरीय महत्त्व दिया है। उनके सम्बन्ध में पौराणिक पद्धति के अनुसार भिन्न-भिन्न कथाओं की सृष्टि कर ली गई है। उन्होंने विश्व की सृष्टि तथा उसके विकास की भी कल्पना की है। इस विषय पर लिखे गए ग्रंथों में प्रसिद्ध पौराणिक देवताओं के विविध प्रसंगों की अवतारणा की गई है। उन्होंने, इसी प्रकार, 'अमरपुर' अथवा 'सतदेश' जैसे कुछ अलौकिक प्रदेशों के भी वर्णन किये हैं और पौराणिक देवताओं के साथ अपने आदर्श सतो का सवाद कराया है। कभी-कभी उन्होंने ऐसी अर्द्धदार्शनिक रचनाओं को भी प्रस्तुत किया है जिनमें सतमत की अनेक बातें रूपकों द्वारा बतलायी गई हैं। उक्त प्रकार की रचनाओं में उन्होंने अपनी कल्पना से इतना अधिक काम लिया है कि उनमें अलौकिक चित्रों की भरमार-सी हो गई है। ऐसे लेखकों की कुछ रचनाएँ सतमत की प्रमुख बातों की व्याख्या के रूप में भी मिलती हैं, किन्तु ये भी सांप्रदायिक ढंग की ही हैं। पंथीय साहित्य का एक बहुत बड़ा अंश उन स्तुतियों तथा प्रार्थनाओं में भी भरा है जिन्हें ऐसे लेखकों ने अपने-अपने संप्रदायों के मूल प्रवर्तकों को राम-कृष्णादि अवतारों से भी बढ़कर दिखलाने की चेष्टा में लिख डाली है। उस वाङ्मय के अन्तर्गत ऐसे ग्रंथों का भी बाहुल्य है जिनमें सांप्रदायिक दीक्षा अथवा पूजनादि का विधान बड़े विस्तार के साथ किया गया है।

पहले के सतो ने अपनी रचनाएँ किसी व्यवस्थित रूप में नहीं की थीं। उन्होंने अपने भावों को केवल प्रकट मात्र कर दिया था। वे जो कुछ अनुभव करते थे, उसे विविध पद्यों द्वारा व्यक्त कर देते और उनकी ऐसी पक्तियों को लोग बहुधा लिख भी लिया करते थे। पीछे आने वाले सतो में अपनी ऐसी रचनाओं को स्वयं भी लिपिबद्ध करने की प्रवृत्ति दीख पड़ी। वे अपनी फुटकर पक्तियों के संग्रहों के अतिरिक्त कभी-कभी ऐसे ग्रंथ भी लिखने लगे जिनमें सिद्धान्तों का निरूपण रहा करता था। सत सुन्दरदास ने इस प्रकार का एक ग्रंथ 'ज्ञानसमुद्र' नाम से लिखा था और चरणदास जैसे कुछ सतो ने इस कार्य को संस्कृत भाषा में लिखी गई उपनिषदों तथा उपाख्यानो के हिन्दी अनुवादों

द्वारा भी पूरा किया था। गुरु गोविन्दसिंह ने कुछ प्रसिद्ध सस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद दूसरों ने भी कराये थे और उनके आधार पर अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया था। कुछ मतों की प्रवृत्ति मूर्खियों के दृग् पर लिखी जाने वाली प्रेमगाथाओं के निर्माण की ओर भी थी। बाबा धरणीदास ने अपने 'प्रेम प्रगास' ग्रन्थ तथा उनके समकालीन सत दुखहरण ने अपनी 'पृथुपावनी' की रचना उसी के अनुसार की थी। पद्यों के अनुयायियों ने आगे चलकर कुछ ऐसी पुस्तकें भी लिख डाली जिन्हें हम छोटे-मोटे आधुनिक पुराणों की मजा दे सकते हैं। सतों के लिखे नाटक भी देखने में आते हैं।

फिर भी इन सतों का जितना ध्यान फुटकर पदों, सांखियों वा अन्य ऐसे पदों के लिखने की ओर था, उतना कथात्मक रचनाओं की ओर नहीं था। यह प्रवृत्ति इनमें नदाचिन् विविध पद्यों का निर्माण आरम्भ हो जाने पर ही जागृत हुई। पहले के सतों का मुख्य ध्येय अपने सिद्धांतों एवं साधनाओं का स्पष्टीकरण तथा प्रचार-मात्र था। उन्हीं के लिए वे प्रयत्नशील रहा करते थे। पीछे आने वाले सतों ने अपनी सांप्रदायिक प्रवृत्ति के अनुसार अन्य प्रचलित धर्मों वा संप्रदायों की अनेक बातों का अनुकरण भी आरम्भ कर दिया। वे अपनी प्रचार-पद्धति में उन सभी बातों का समावेश करने लगे जिन्हें दूसरों ने अपना रखा था। विक्रम की १७वीं शताब्दी के प्रायः आरम्भ से ही मगुणोपासक भक्तों की रचनाओं पर पौराणिक रचनाशैली का प्रभाव पड़ने लगा था। वे लोग 'रामायण' एवं 'महाभारत' के अतिरिक्त 'श्रीमद्भागवत' जैसे पुराणों की विविध कथाओं की भी चर्चा करने लगे थे। लगभग इसी समय मूर्खों लोगों की मसनवी पद्धति के आधार पर लिखी जाने वाली रचनाओं का आरम्भ हुआ। इस कारण तत्कालीन हिन्दी-कवियों का झुकाव, क्रमशः चरितों एवं कथाओं के लिखने की ओर भी हो चला। सतों के कुछ पद्यों का निर्माण तब तक होने लगा था, किन्तु उनके प्रवर्तक सतों की रचना-पद्धति अभी तक कवीर साहब आदि पूर्वकालीन लोगों का ही अनुसरण करती जा रही थी। पीछे आने वाले, संभवतः प्राणनाथ एवं धरणीदास ने उक्त नवीन शैली को पहले पहल अपनाया और तब से यह भी प्रचलित हो चली।

सतों की रचनाओं का सबसे प्राचीन रूप उनके पदों एवं सांखियों में ही दीख पड़ता है। पदों की रचना, वस्तुतः हिन्दी भाषा के आदियुग वा अपभ्रंशकाल से ही होती चली आई है और उनका प्रारम्भिक रूप हमें बौद्धों की चर्यागीतियों में मिलता है। कहा जाता है कि चर्यागीतियों वा चर्यापदों के पहले से भी कतिपय वज्रगीतियों की रचना होनी आ रही थी। वज्रगीतियाँ अभी तक अधिक सख्या में उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु जो कुछ भी मिलती हैं, उनसे जान पड़ता है कि वे ही चर्यापदों का आदर्श रही होगी। दोनों की रचना अपभ्रंश के प्रचलित छंद में ही हुई है। किन्तु चर्यापदों में कुछ नवीन बानों का भी समावेश पाया जाता है। उदाहरणार्थ, वज्रगीतियों में जहाँ मात्रा का क्रम १२-१० का चलता है, वहाँ चर्यापदों के अन्तर्गत वही केवल ८-७ अथवा कभी ८-६-१२ (वा कभी-कभी १० का ही) मिला करता है। पहले में जहाँ अभी तक त्रिपदियाँ ही दीख पड़ती थी, वहाँ दूसरे में त्रिपदियाँ भी आ जाती हैं। इसके सिवाय वज्रगीतियों में कहीं किसी ध्रुवपद का स्पष्ट पता नहीं चलता, किन्तु चर्यापदों की ये दूसरी त्रिपदी में ही आ जाते हैं। चर्यापदों को प्रायः भिन्न-भिन्न रागों के अन्तर्गत संगृहीत करने की प्रथा है और यह उनके किसी-न-किसी रूप में गेय होने के ही कारण है।

बौद्ध सिद्धों के उक्त चर्यापदों का रूप, इस प्रकार, उन गेय पदों के ही समान है जो सगीतज्ञों के अनुसार, 'प्रबन्ध' कहलाते आए हैं। प्रत्येक ऐसे प्रबन्ध के पाँच अंग हुआ करते थे जिन्हें क्रमशः उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, अन्तरा और आभोग नाम दिये जाते थे। इनमें से उद्ग्रह सबसे पहले आता था और उसके अनन्तर मेलापक का स्थान होता था जो उद्ग्रह और ध्रुव का पारस्परिक मेल वा सम्बन्ध स्थापित करता था। 'ध्रुव' प्रबन्ध अर्थात् पूरे गीत के लिए अनुपद वा बार-बार दुहराये जाने वाले अंश का काम देता था और अन्तरा नामक अंश इस ध्रुव तथा अंत के आभोग का संधिस्थल बन जाता था। आभोग वा प्रबन्ध का अन्तिम अंग, इसी प्रकार, पूरी रचना के आशय का परिचायक हुआ करता था। उसी में अधिकतर उस व्यक्ति का नाम भी रखा करता था जो उसका रचयिता होता था। सगीतज्ञों के इस 'प्रबन्ध' का नाम-सादृश्य हमें उन रचनाओं का भी स्मरण दिलाता है जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है और जिन्हें स्वामी रामानुजाचार्य के दादागुरु नाथमुनि (मृ० स० १७७) ने सर्वप्रथम, 'नाढायिर प्रबन्धम्' (अर्थात् ४००० भजनो का संग्रह) के नाम से संगृहीत किया था और जिनका पाठ वहाँ के मन्दिरों में अब तक होता आ रहा है। वे भजन प्रसिद्ध आलवार भक्तों की रचनाएँ हैं। उनके महत्वपूर्ण होने के कारण, उक्त संग्रह कभी-कभी 'तमिलवेद' कहकर भी पुकारा जाता है। उसके भजन दक्षिण भारत के प्रधान मन्दिरों में बड़ी श्रद्धा के साथ गाये जाते हैं। पता नहीं उस 'प्रबन्धम्' में संगृहीत पदों की रचना उपर्युक्त प्रकार से हुई है या नहीं, किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि पीछे आने वाले कवि जयदेव की 'गीतगोविन्द' जैसी रचनाएँ उक्त प्रबन्ध-पद्धति वा बौद्धों के चर्यापदों का ही अनुसरण करती हैं। विद्यापति एवं चण्डीदास आदि के पद भी लगभग उसी ढंग से लिखे गये मिलते हैं जिन पर लोकगीतों का भी प्रभाव है।

संत कवियों की ये रचनाएँ भी, इसी प्रकार, गेयपदों के रूप में स्वीकृत की जाती हैं और ये 'शब्द' वा 'भजन' कहला कर बहुधा गायी भी जाती हैं। अपने विषय की दृष्टि से ये अधिकतर उन भावों को ही व्यक्त करती हैं जो स्वानुभूति के परिचायक हैं। इनमें परमतत्त्व के अनुभूत लक्षण, उसके प्रति प्रदर्शित विविध भाव, ससार की दुरवस्था, आत्मनिवेदन एवं चेतावनी आदि विषय ही विशेष रूप में दीख पड़ते हैं जिससे अनुमान किया जा सकता है कि सतों ने उन्हें अपनी गहरी अनुभूति के अनन्तर अपने व्यक्तिगत उद्गारों के रूप में ही प्रकट किया है। आकार के विचार से ये छोटे वा बड़े सभी प्रकार के पाये जाते हैं। किन्तु 'ध्रुव' तथा 'आभोग' वाले अंग उनमें से प्रायः सभी में वर्तमान रहते हैं। सतों के पदों में ध्रुव बहुधा 'टेक' के नाम से आता है और उसे उनके आरम्भ में ही दिया जाता है। परन्तु सिखों की प्रसिद्ध मान्य पुस्तक 'आदिग्रन्थ' में इसके विपरीत, ध्रुव को 'रहाउ' की सज्ञा दी गई मिलती है और उसका स्थान भी दूसरा रखा करता है। 'ध्रुव' अथवा 'रहाउ' का यह क्रम-सम्बन्धी अन्तर उपर्युक्त प्रबन्धों में भी दीख पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि 'आदिग्रन्थ' के संग्रहकर्ता ने कदाचित् पुरानी सगीत-पद्धति को ही स्वीकार किया होगा। सतों की ऐसी रचनाओं को कभी-कभी 'वानी' या 'वाणी' भी कहा जाता है, किन्तु ये नाम वस्तुतः उनके सारे वचनों वा उपदेशों को भी दिया जा सकता है।

सतों की बहुत-सी रचनाएँ 'साखी' के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनका रूप अधिकतर दोहों का-सा पाया जाता है। ऐसी रचनाओं के लिए सतों ने 'साखी' शब्द का

प्रयोग किम अभिप्राय से किया है, इसके सकेत उनकी कृतियों में अनेक स्थलों पर मिल सकते हैं। यह शब्द 'माक्षी' शब्द का रूपांतर जान पड़ता है जिसका अर्थ किसी बात को अपनी आँखों देख चुकने वाला और, इसी कारण, उसके सम्बन्ध में किसी प्रश्न के उठने पर प्रमाण-स्वरूप भी समझा जाने वाला व्यक्ति हुआ करता है। सतो की साखियों में विशेषकर वे बाने ही पायी जाती हैं जिनका उनके रचयिताओं ने अपने दैनिक जीवन में भली-भाँति अनुभव कर लिया है। उन्हें अपनी निजी कसौटी पर पहले से कस चुके रहने के कारण साधिकार व्यक्त करने की उनमें क्षमता है। सतो की साखियाँ उनके ऐसे अनुभूत मित्रात्माओं को प्रकट करती हैं जो हमें अपनी कठिनाई के अवसरो पर कई प्रश्नों को नृत्नजाने समय काम दे सकते हैं। कवीर गुरु के मान्य ग्रंथ 'बीजक' में भी, इसी कारण, कहा गया है—

“साखी आँखो जान की, समुझि देखु मनमार्हि ।
बिनु साखी ससार का, झगरा छूटत नार्हि ॥”

अर्थात् विचारपूर्वक देखने में विदित होना है कि साखियाँ वास्तव में, ज्ञान-चक्षु का काम देती हैं, क्योंकि ये माक्षी पुरुषों की भाँति, तत्त्व-निर्णायक प्रमाणरूप हुआ करती हैं। उनके बिना ससार के झगड़े या छूटना सम्भव नहीं हुआ करता। ये छोटी होती हुई भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हैं।

सतो की साखियाँ अधिकतर दोहा छंद में पायी जाती हैं जो बहुत प्राचीन है। 'दोहा' शब्द को मस्कृत शब्द दोधक या दोधक का रूपांतर मानते हैं, किन्तु यह अपभ्रंश भाषा का एक स्वतंत्र छंद भी हो सकता है। दोहे को कभी-कभी दोहरी भी कहा जाता है और उसके अंतर्गत, सामान्यतः मोरठे का भी सम्मिलित कर लिया जाता है। ऐसा करना उतना अनुचित भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोहे के प्रथम और तृतीय चरणों में क्रमशः द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों की जगह केवल बदलकर रख देने पर ही मोरठे का छंद बन जाता है। दोहा छंद अपभ्रंश में बहुत प्रचलित रहा है। उसमें की गई सिद्धो, जैनमुनियों एवं चार्णों की अनेक गचनार्ण आज भी उपलब्ध हैं। दोहे को राजस्थानी में 'दूहे' भी कहा जाता है। वहाँ भी इसमें अनेक मूर्तियों तथा प्रेम-कहानियों की रचना की जा चुकी है। सतो ने उन्हें अपनी साखियों के रूप में अपनाकर इनका महत्त्व और भी बढ़ा दिया। इनके अंतर्गत उन्होंने न केवल दोहों एवं मोरठों को ही सम्मिलित किया, अपितु गार, हरिपद, चौपाई, दोही, मग्गी, गीता, मुक्तामणि, ग्याम उल्लास आदि प्रायः बीसों अन्य छंदों को भी स्थान दे दिया। दोहों और मोरठों के भी उनमें विविध रूप देखे जाते हैं जो इनकी केवल दोही-सी मात्राओं के हेतु-परे में ही सिद्ध हो जाते हैं। 'आदि-ग्रंथ' में इन साखियों को ही 'सतो' नाम दिया गया है जो सम्भवतः ग्लोक या अनुष्टुप छंद का स्मरण दिलाता है। नाथपंथियों की रचनाओं में हमें साखियाँ या दोहे नहीं देख पड़ते, किन्तु उनमें इनका काम 'मवदियों' द्वारा लिया गया है जो अन्य प्रकार के छंदों में हैं।

सतो के माक्षी-माहृ विविध अंगों में विभाजित पाये जाते हैं जिनके नाम अधिकतर 'गुरुदेवों के अंग', 'मुनिगणों के अंग', 'परमात्मा के अंग', 'विग्रहों के अंग', 'मृगान्तकों

अग', आदि रूपों में दीख पड़ते हैं। 'अग' शब्द का अर्थ साधारणतः शरीर अथवा उसका कोई-न-कोई भाग समझा जाता है। इस कारण, उक्त प्रत्येक अग को हम साखी या साक्षी पुरुष की देह अथवा उसके अवयव-विशेष का बोधक साक्षी मान सकते हैं। इस प्रकार 'अग' शब्द से अभिप्राय यहाँ पर साखी-सग्रह के किसी खण्ड का होगा। परन्तु कबीर साहब ने इस शब्द का प्रयोग एक स्थल पर 'लक्षण' के अर्थ में भी किया है।^१ इससे सूचित होता है कि साखियों के रचयिताओं ने उक्त शीर्षकों द्वारा कतिपय विषयों का परिचय देने के प्रयत्न किये होंगे। इस कथन के लिए अभी तक कोई भी आधार उपलब्ध नहीं कि कबीर साहब की साखियाँ आरम्भ से ही इस प्रकार विभाजित थीं। इस बात के कुछ उल्लेख अवश्य मिलते हैं कि दादूदयाल की साखियों में पहले इस प्रकार का क्रम नहीं लगा था। उन्हें सर्वप्रथम ऐसे अगों में विभाजित करने वाले उनके शिष्य रज्जब जी थे। रज्जब ने न केवल उनकी साखियों को ही इस प्रकार क्रमबद्ध किया, अपितु उन्होंने उनके पदों के भी भिन्न-भिन्न शीर्षक लगा दिये। उनकी सारी रचनाओं के सग्रह को 'अगवध' के नाम से तैयार कर दिया। अगों की चर्चा 'आदिग्रन्थ' में भी नहीं है। दादूदयाल की साखियाँ केवल ३७ अगों में ही विभाजित हैं जहाँ रज्जब जी की साखियों के १६२ अग दीख पड़ते हैं। पीछे के सतों के सवैये, झूलने, अरिल्ल एव अन्य कई रचनाएँ भी अगों में विभाजित पायी जाती हैं।

सतों ने जिस एक तीसरे ढंग की रचनाओं को अधिक अपनाया है, वे दोहो-चौपाइयों में लिखी पायी जाती हैं और वे वर्णनात्मक हैं। दोहो-चौपाइयों का एकसाथ किया गया इस प्रकार का प्रयोग बहुत पहले नहीं दीख पड़ता। किन्तु जिस प्रकार कबीर साहब ने अपनी 'रमैनी' में कतिपय चौपाइयों के अनन्तर दोहे का क्रम बाँधा है, उस प्रकार का प्रयोग स्वयम्भू कवि की अपभ्रंश 'रामायण' में भी किया गया मिलता है जो स० ८०० के लगभग रची गई थी। इसमें किसी छंद की पक्तियाँ 'धत्ता' छंद के साथ प्रायः वैसे ही क्रम में पायी जाती हैं। 'धत्ता' छंद का प्रयोग वहाँ दोहे के स्थान पर किया गया जान पड़ता है जहाँ दूसरे छंद की पक्तियाँ बीच-बीच में चौपाइयों का काम देती हैं। किसी वस्तु या घटना का किसी एक छंद द्वारा वर्णन करते समय बीच-बीच में एक अन्य छंद के प्रयोग द्वारा विश्राम करते चलना दोनों की विशेषता है। चौपाई छंद का प्रयोग गुरु गोरखनाथ की समझी जाने वाली कृति 'प्राणसकली' में भी पाया जाता है, किन्तु उसमें दोहों का अभाव है। कबीर साहब की रमैनी में ही दोहे और चौपाइयों का उक्त क्रम, सर्वप्रथम दीख पड़ता है। यह रचना अपनी वर्णन-शैली की दृष्टि से 'प्राण-संकली' से बहुत भिन्न नहीं कही जा सकती। यह रचना-शैली प्रबन्ध-काव्यों के लिए अधिक उपयुक्त जान पड़ती है। प्रेमगाथा के कवियों तथा गोस्वामी तुलसीदास आदि ने भी इसे अपनाया है। सतों ने इसका प्रयोग या तो सृष्टि-रचना-सम्बन्धी वर्णनों में किया अथवा आगे चलकर अपनी पौराणिक रचनाओं एवं प्रेमगाथाओं में दिखलाया है। इस प्रकार के प्रयत्न अधिकतर विक्रम की १७वीं शताब्दी के अनन्तर ही दीख पड़ते हैं।

ऐसे दोहो-चौपाइयों का उपर्युक्त प्रयोग कबीर साहब की एक अन्य रचना में भी

१ निरद्वैरी निहकामता, साईं सेती नेह ।

विधिया सूँ न्यारा रहै, सतनि का अग एह ॥१॥ 'कबीर ग्रन्थावली', पृ० ५० ।

पाया जाता है जो 'ग्रथ बावनी' के नाम से प्रसिद्ध है और जिसका एक यत्किंचित् परिवर्तित रूप सिखों की मान्य पुस्तक 'आदिग्रंथ' में भी मिलता है। 'आदिग्रंथ' में इसका नाम 'बावन अपरी' दिया गया है जिससे प्रतीत होता है कि इसकी प्रमुख द्विपदियों का आरम्भ बावन अक्षरों, अर्थात् नागरी लिपि के क्रमशः अकारादि सोलह स्वरो तथा ककारादि छत्तीस व्यंजनो से होना चाहिए। प्रत्येक अक्षर से अक्षरानुक्रम लिखने की यह प्रणाली भी कम पुरानी नहीं है और इसका भी प्रारंभ अपभ्रंशकाल से ही बतलाया जाता है।^१ इसके प्रमुख छंद दोहे-चौपाई ही हैं, किन्तु कई रचनाओं में कवित्त, छप्पय, सवैया वा कुहलियाँ छंद भी पाये जाते हैं। 'ग्रथ बावरी' के प्रधान अक्ष का आरम्भ अकार से होता है और उसके आगे स्वरो को न देकर ककारादि व्यंजनों के ही प्रयोग कर दिये जाते हैं जिस कारण इसका 'बावनी' नाम सार्थक नहीं प्रतीत होता। इस रचना में 'ङ' एवं 'अ' के स्थानों पर केवल 'न' का प्रयोग हुआ है और 'य' का 'ज' तथा 'श' का 'स' भी कर दिया हुआ दीख पड़ता है। स्वरो की भाँति, 'क्ष', 'त्त' एवं 'ज्ञ' का भी अभाव है और 'स' एवं 'प' का प्रयोग अत की पक्तियों में दुबारा कर दिया गया है। इस प्रकार यदि 'ङ' तथा 'अ' के स्थान पर 'न' को, 'य' के स्थान पर 'ज' को तथा 'श' के स्थान पर 'स' को, पुरानी प्रथा के अनुसार मान भी लें, फिर भी केवल व्यंजनों की भी सख्या तैतीस तक ही पहुँचती है और अकार को भी लेकर यह चौतीस तक जाती है। संत रज्जब जी की 'प्रथम बावनी' तथा 'बावनी अक्षर उद्धार' में भी यही बात पायी जाती है। संत हरिदास के 'बावनी योग' में 'क्ष', 'त्त', 'ज्ञ' का केवल क्षकार मात्र छकार के रूप में आता है और दो अंतिम व्यंजनों का अभाव फिर भी बना रहता है। संत सुन्दरदास ने, कदाचित्, सबसे पहले स्वरो का भी प्रयोग आरम्भ किया है, किन्तु उनकी 'बावनी' में 'ऋ', 'ॠ' तथा 'लृ', 'लृ' के प्रयोग नहीं मिलते और न 'त्त' का ही समावेश हुआ है जिस कारण अक्षरों की सख्या अकार को लेकर भी, केवल, ८८ तक ही पहुँचती है। संत भीपजन की प्रसिद्ध 'बावनी' में भी सोलह स्वरो के अतिरिक्त केवल तैतीस व्यंजन ही मिलते हैं। उसमें भी 'क्ष', 'त्त' एवं 'ज्ञ' नहीं दीख पड़ते। इस प्रकार उसमें प्रयुक्त सभी स्वरो, व्यंजनों तथा अकार को भी लेकर यह सख्या केवल पचास तक ही जाती है, बावन नहीं होती। इसके सिवाय, यदि 'बावनी' शब्द को द्विपदियों की सख्या में भी घटाया जाय, फिर भी वह 'ग्रथ बावनी' में केवल ४२ ही आती है और 'बावन अपरी' में भी ४६ से अधिक आगे तक नहीं पहुँचती तथा भीपजन की 'बावनी' में यह ५४ हो जाती है।

'बावनी' शब्द का प्रयोग किसी रचना के अंतर्गत सगृहीत ५२ भिन्न-भिन्न पद्यों के अर्थ में भी बहुधा देखा जाता है। इसके लिए कदाचित् सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कवि भूपणकृत 'शिवाबावनी' हो सकती है। परन्तु सतो का स्पष्ट उद्देश्य यहाँ पर अक्षरों का क्रमिक प्रयोग करना ही लक्षित होता है और इस बात का प्रमाण उपर्युक्त 'बावनी-ग्रंथ' की ही कुछ पक्तियों के पढ़ने पर मिल जाता है। इसके लिए एक अन्य संकेत कबीर साहब की ही समझी जाने वाली उस रचना में भी मिलता है जो 'अखरावती' नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के अंतर्गत नागराक्षरों के स्वरो अथवा व्यंजनों का कोई नियमित क्रम स्पष्ट नहीं है, किन्तु इसके प्रायः अंत में कहा गया है—

“वा का ज्ञान अखरावति सारा । बावन अच्छर का विस्तारा ॥”^२

१ 'मधुकर' (जून-जुलाई, १९४६), पृ० ४६५।

२ अखरावती, 'कबीर साहेब', पृ० २४ (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग)।

अर्थात् उस अद्वितीय तत्त्व का ज्ञान वाचन अक्षरो में व्याप्त है। इसके सिवाय 'वीजक' एवं 'कबीरपथी शब्दावली' में संगृहीत 'ज्ञान चौतीसा' नाम की रचनाओं द्वारा प्रकट होता है कि इस प्रकार की रचनाएँ, केवल व्यंजनो के प्रयोगानुसार भी लिखी जाया करती थी। उनमें अक्षर तो रहा करता था, किन्तु 'क्ष', 'त्र' और 'ज्ञ' अक्षर नहीं होते थे। उक्त 'कबीरपथी शब्दावली' के चौतीसा (संख्या २) में अक्षर का प्रयोग नहीं है, किन्तु अक्षरो को चौतीस करने के लिए, 'क्ष' का 'छ' के रूप में, प्रयोग दीख पड़ता है और वही रचना कबीर साहब की शब्दावली (चौथा भाग) में 'ककहरा' नाम में भी दी गई है। इसी प्रकार का एक 'ककहरा' बाबा धरनीदास ने भी लिखा है, परन्तु गुलाल साहब तथा भीखा साहब ने अपने ककहरो में 'अ', 'इ', 'उ' तथा 'ए' अक्षर भी जोड़ दिये हैं।

अक्षरो के ये प्रयोग केवल नागरी की वर्णमाला तक ही सीमित नहीं है। सतो ने उसी प्रकार फारसी लिपि का भी व्यवहार किया है। यारी साहब ने अपना 'अलिफ-नामा' लिखते समय बतलाया है कि फारसी के "तीसो अच्छर प्रेम के" है और यही उनका 'बड़ा उपदेस' है। परन्तु फारसी के केवल तीस ही अक्षरो को ब्यो महत्त्व दिया गया है, शेष छह को ब्यो छोड़ दिया है, इसका पता नहीं चलता। तीस ही अक्षरो को महत्त्व देने के कारण ही सत बुलेशाह ने भी अपनी 'सीहफी' (अर्थात् तीस अक्षरो वाली) नाम की रचना की है। उन्होंने ऐसा करते समय 'पे', 'टे', 'डाल', 'डे', 'जे' और 'काफ' नामक अक्षरो का समावेश नहीं किया है, किन्तु यारी साहब ने 'पे', 'टे', 'चे', 'डाल', 'डे' और 'जे' को छोड़ा है। यारी साहब का एक और 'अलिफनामा' उनके सग्रहों में मिलता है जिसमें उक्त छह अक्षरो के अतिरिक्त 'गाफ' अक्षर को भी निकाल दिया गया है और इस बात में उनका अनुकरण बाबा धरनीदास ने भी अपनी रचना 'अलिफनामा' में किया है। इन दो कृतियों में, इस प्रकार तीस की उपर्युक्त संख्या केवल उनतीस ही रह जाती है। जान पड़ता है कि फारसी के कतिपय अक्षरो को भी इन सतो ने यो ही उसी प्रकार छोड़ दिया है जिस प्रकार नागरी अक्षरो में से कुछ का अन्य सतो ने त्याग कर दिया था। 'बावनी' वा 'सोहफी' नामों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। इसके सिवाय 'एक' का 'पहाडा' लिखते समय भी, इसी प्रकार, बाबा धरनीदास ने जहाँ 'दहाई' तक लिखा है, वहाँ गुलाल साहब 'एकादस' तक चले गए हैं।

सतों की एक रचना-पद्धति उनके काल या समय के भिन्न-भिन्न अंशानुसार लिखने में देखी जाती है। 'गोरखबानी' के देखने से पता चलता है कि गोरखनाथ ने 'पद्म तिथि' एवं 'सप्तवार' शीर्षक दो रचनाएँ, क्रमशः तिथियों तथा दिनों के नामानुसार की थी। उसकी एक रचना उस ग्रन्थ के 'परिशिष्ट' में, 'सप्तवार नवग्रह' नाम की भी आयी है जिसमें नवो ग्रहों का भी उल्लेख है। उक्त 'पद्म तिथि' में तिथियों की चर्चा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक की गई है जिससे उनके वस्तुतः सोलह नाम आ जाते हैं। 'सप्तवार' वाली उक्त रचना में योगसाधना की विविध बातें संक्षिप्त रूप में बतला दी गई हैं और 'सप्तवार-नवग्रह' में इन सभी का 'काया भीतरि' वर्तमान होना भी कहा गया है। सत रज्जव जी ने भी एक रचना 'पद्म तिथि' नाम से की है और उन्होंने भी उसी प्रकार अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक सोलह नाम दिये हैं। सहजोबाई ने अपनी एक ऐसी रचना का 'सोलह तिथि निर्णय' नाम दिया है और कहा है—

“ज्ञान भक्ति और जोग कूं, तिथि मे कळ बखान ।”^१

अर्थात् इन तिथियों के द्वारा मैं ज्ञान, भक्ति एवं योग का वर्णन कर रही हूँ। सत हरिदास ने इस प्रकार की दो रचनाएँ की हैं जिनके नाम उन्होंने क्रमशः ‘बड़ी तिथियोग’ और ‘लघु तिथियोग’ रखे हैं। इनमें से पहली में छह-छह पक्तियों के तथा दूसरी में केवल दो-दो पक्तियों के सोलह-सोलह पद आये हैं। इसी प्रकार सत रज्जब जी ने सात वारों के नाम का प्रयोग करके उपदेश दिये हैं। सहजोबाई ने उनके द्वारा ‘हरि का भेद’ बतलाया है और सत हरिदास ने अपनी साधना के निजी अनुभव का वर्णन किया है। सहजोबाई की एक विशेषता यह लक्षित होती है कि उन्होंने रविवार की जगह मंगलवार से दिनी का आरम्भ किया है। इस प्रकार, सप्ताह का अतः सोमवार में दिखलाया है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं जान पड़ता।

समय के अनुसार की गई सतों की रचनाओं में ‘बारहमासा’ को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सिखों की मान्य पुस्तक ‘आदिग्रन्थ’ में इस प्रकार की रचना को ‘बारहमासा’ कहा गया है जिसमें गुरु अर्जुनदेव ने चैत में फाल्गुन तक के नाम लेकर उनमें किये जाने वाले कामों के विषय में विविध उपदेश दिये हैं। परन्तु इसी प्रकार की अपनी एक रचना ‘बारहमासा’ द्वारा सत सुन्दरदास ने इस प्रकार का विरह-वर्णन किया है जो एक साधारण विरहिणी नायिका की ओर से भी पूर्णतः उपयुक्त कहा जा सकता है। इन दोनों सतों के बारहमासा चैत से आरम्भ होते हैं, किन्तु सत गुलाल साहब एवं भीखा साहब ने जो बारहमासे लिखे हैं, वे आपाढ मास से चलते हैं। इन दोनों में संतमत-सम्बन्धी कुछ सिद्धांतों के वर्णन पाये जाते हैं, किन्तु सत गुलाल साहब की रचना में कहीं-कहीं प्रकृति की छटा भी दर्शनीय है। सत पलट साहब ने बारहमासापरक एक अपने पद में विरह का वर्णन सत सुन्दरदास की ही भाँति किया है। किन्तु उसके अंत में उनकी विरहिणी को ‘सुझ मदिल’ में ‘इक मूरति’ की झलक भी मिल गई है। सत तुलसी साहब ने दो बारहमासे लिखे हैं जिनमें से पहला लावनी में है और दूसरा दोहों में। पहले के अन्तर्गत विरहिणी की दशा के साथ-साथ सतमत की साधना का भी समावेश कर दिया है, किन्तु दोहों में केवल सतमत का सार बतलाया गया है। इस दोहे वाले बारहमासे की एक यह भी विशेषता है कि इसका आरम्भ सावन मास से होता है। सत शिवदयाल का बारहमासा इन सभी से बड़ा है और उनके ‘सारवचन’ ग्रन्थ के लगभग ५० पृष्ठों में आता है। उसके अन्तर्गत ससारी जीवों की दशा का वर्णन कर उनके गुरुपदेश एवं तदनुसार समाधान द्वारा संभलने की चर्चा विस्तार के साथ की गई है और प्रसंगवश काया के भीतर वर्तमान द्वादश कमलों का परिचय भी दिया गया है। इन द्वादश कमलों तक अपनी चेष्टाओं द्वारा पहुँचने वाले को ही इन्होंने ‘सत सुजाना’ बतलाया है तथा ऐसे ही संतों के मत को सर्वोच्च स्थान भी दिया है।^२ सत शिवदयाल के शिष्य सत सालिगराम जी ने भी ‘बारहमासा’ लिखा है जो उससे छोटा है। ‘सुरत’ की ऊर्ध्वयात्रा उसका प्रधान विषय है।

सतों की रचनाओं का एक अन्य विभाजन उनमें संगृहीत पदों की संख्या के अनुसार किया गया भी मिलता है। सत कबीर साहब की प्रसिद्ध ‘रमैणी’ ग्रन्थ में

१ सहज प्रकाश, पृ० ४५।

२ ‘सार वचन’, पृ० ५३ ४०२।

‘सत पदी’, ‘बड़ी अष्टपदी’, ‘दुपदी’, ‘अष्टपदी’, ‘वारहपदी’ तथा ‘चौपदी’ रमैणियों का संग्रह है। परन्तु इनमें से किसी में भी उक्त नियम का पालन किया गया जान नहीं पड़ता। वह ग्रन्थ एक प्रकार से दोहो-चौपाइयों के क्रमिक संग्रह मात्र का एक उदाहरण है, किंतु इन छंदों का क्रम भी किसी नियम के साथ बँधा हुआ नहीं दीख पड़ता। सिखों की मान्य पुस्तक ‘आदिग्रन्थ’ के अंतर्गत ‘असट पदोआ’ नाम की कतिपय रचनाएँ गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास तथा गुरु अर्जुनदेव की कृतियों के रूप में आती हैं जिनमें से कई एक आठ पदवाली नहीं हैं। गुरु अमरदास की एक रचना ‘असट पदी’ नाम उसे औरों से पृथक् करके दिया गया है जिसमें आठों पद वर्तमान हैं। संत हरिदास ने ‘चालीसपदी योग’, ‘चतुर्दसपदी योग’, ‘तीसपदी योग’ एवं ‘वारहपदी योग’ नामक इस प्रकार की चार रचनाएँ लिखी हैं जिनमें से पहली में ४१ द्विपदियाँ आती हैं और तीसरी में उनकी सख्या तीस की कही जा सकती है। किंतु ग्रंथ के पदों के क्रमण १४ एवं १२ होने पर भी उनकी पंक्तियों की सख्या में किसी नियम का पालन नहीं दीख पड़ता।

संतों की साम्प्रदायिक रचनाओं में कतिपय ‘गोष्ठियों’ के भी नाम आते हैं जो प्रश्नोत्तरो के रूप में पायी जाती हैं। ‘गोष्ठी’ शब्द का अर्थ बहुधा उस वार्त्तालाप से लिया जाता है जो ज्ञानवर्द्धन के उद्देश्य से किया गया होता है अथवा जो समान कोटि वाले व्यक्तियों में कुछ शकाओं का समाधान कराने के लिए, पारस्परिक बातचीत के रूप में हुआ करता है। ऐसी ‘गोष्ठियों’ की परंपरा कम-से-कम नाथपंथी ‘जोगियों’ के समय से चली आती है जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे अपने योगबल द्वारा किन्हीं पूर्वपुरुषों की आत्माओं के भी साथ मिलकर वार्त्तालाप कर सकते थे और जिनके यहाँ वैसे लोग बहुधा ज्ञानवर्द्धन के लिए भी आया करते थे। ऐसी गोष्ठियों का एक दूसरा नाम ‘बोध’ भी पाया जाता है। वह विशेषकर किसी से शिष्य रूप में प्रश्न करने पर आरम्भ होता है। ‘गोरख-वानी’ नामक संग्रह में ‘गोरप गणेश गुप्ति’, ‘गोरप दत्त गुप्ति’ एवं ‘महादेव-गोरप गुप्ति’ नाम की तीन गोष्ठियाँ उसके परिशिष्ट भाग में प्रकाशित हैं और ‘मछीद्र गोरप बोध’ उसके मूल भाग में है। इन सभी में प्रश्नोत्तरो के द्वारा नाथपंथ की प्रमुख बातों का परिचय दिया गया है और पूछने वाले को कुछ निम्न श्रेणी का प्रदर्शित किया गया है। कवीरपंथी साहित्य के अंतर्गत ‘गोरप-गोष्ठी’ तथा ‘रामानन्द गोष्ठी’ बहुत प्रसिद्ध हैं और ‘लक्ष्मणबोध’, ‘हनुमानबोध’, ‘मुहम्मदबोध’, ‘सुलतानबोध’, ‘भूपालबोध’, ‘गरुडबोध’, ‘जगजीवनबोध’ जैसे अनेक बोधग्रन्थों का एक वृहद् संग्रह उसके ‘बोधसागर’ में मिलता है। ‘गोष्ठी’ नाम का एक ग्रन्थ ‘दरिया साहब विहारी’ तथा ‘रामेश्वर जोगी’ के वार्त्तालाप का पाया जाता है जो सम्भवतः काशी में हुआ था। सत तुलसी साहब की रचनाओं में ऐसी वातचीतों का नाम ‘सवाद’ पाया जाता है और उनकी ‘घटरामायन’, ‘रत्नसागर’, ‘पद्मसागर’ तथा फुटकर पदसंग्रह की पुस्तकों में वे एक अच्छी सख्या में दीख पड़ते हैं। ‘गोष्ठियों’ तथा ‘बोधों’ को ‘ज्ञानगुप्ति’ एवं ‘आत्मबोध’ जैसे नाम देने की भी प्रणाली देखी जाती है। वे अधिकतर एक विशेष विषय से संबद्ध ग्रन्थ हैं जो गुरु एवं शिष्यों के बीच की वातचीत के रूप में रहा करते हैं। ज्ञानगुप्ति का एक ऐसा उदाहरण ‘गुलान’ साहबकृत ‘ज्ञानगुप्ति’ है जो सत गुलाल साहब तथा उनके शिष्य भीखासाहब का वार्त्तालाप है।

संतों ने इसी प्रकार, ‘वणजारा’, ‘ब्याहलो’, आदि से लेकर ‘सहस्रनाम’ जैसी तक रचनाएँ भी की हैं। उनकी व्यापार-यात्रा, वैवाहिक प्रसंग आदि सम्बन्धी चर्चाओं के

घटनात्मक आधार पर ही नहीं, अपितु केवल नामों के विवरणों द्वारा भी अपने विचारों को रपष्ट करने की चेष्टाएँ की हैं। अतएव, बावनी जैसे उपर्युक्त प्रकार के विविध ग्रन्थों की रचना भी उन्होंने किसी साहित्यिक प्रयास के रूप में नहीं की है। उन्होंने सर्वत्र केवल इसी बात के लिए प्रयत्न किये हैं कि हमारे सिद्धांतों एवं साधनाओं का स्पष्टीकरण ठीक-ठीक हो जाय। इसके लिए उन्होंने किसी विशेष प्रकार की रचना-प्रणाली का ही अनुसरण करना आवश्यक नहीं समझा। जिस किसी भी रचनाशैली को उन्होंने अपने समय में प्रचलित या परिचित पाया, उसी को अपना कर अपने उद्देश्य की सिद्धि में वे लग गए। इसी कारण, हम देखते हैं कि जिन-जिन ऐसे साधनों को उन्होंने अपने लिए स्वीकार किया है, उनके मौलिक रूपों की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया है और न उनके नियमों को ही ठीक-ठीक निवाहा है। वे सदा अपने प्रतिपाद्य विषय को ही अधिक महत्त्व देते रहे हैं जिस कारण उनकी कृतियों का बाह्यरूप कभी सँभाला नहीं जा सका है। 'बावनी' नाम की उपर्युक्त कबीर-कृति के एक अन्य नाम 'बावन अपरी' के कारण उसे पढ़ने वाले बहुधा आशा करते हैं कि उसकी रचना नागरी के सभी सोलह स्वरों तथा सारे छत्तीस व्यंजनों के अनुसार की गई होगी। किन्तु उसके रचयिता द्वारा दिये गए कुछ संकेतों के आधार पर उसके विषय में इस प्रकार का अनुमान करना भी आवश्यक हो जाता है कि उक्त 'अपरी' शब्द का अभिप्राय यहाँ किसी वर्णमाला के अक्षरों से न होकर, उस अक्षर या अविनाशी तत्त्व से है जो उन अक्षरों में वर्तमान कहा जा सकता है।

संतों की प्रायः सभी रचनाएँ पद्यों में ही पायी जाती हैं। गद्य-ग्रन्थों की संख्या उतनी अधिक नहीं है। 'गोरखबानी' नाम के संग्रह को देखने से विदित होता है कि गद्य लिखने की परम्परा नाथपंथियों के समय से रही होगी। उसके 'गोरप गणेश गुप्ति', 'महादेव गोरप गुप्ति', 'सिष्ट पुराण', 'चौबीस सिद्धि', 'बत्तीस लछन' तथा 'अष्टचक्र' नामक परिशिष्ट के प्रकरणों में गद्य स्पष्ट दीख पड़ता है और यह बात उसके मूलभाग की 'रोमावली' नामक रचना में भी पायी जाती है। किन्तु उनमें लक्षित होने वाले गद्य के रूप को न तो हम शुद्ध, निर्दोष वा अतिकृत कह सकते हैं, न उसके रंगढग में पद्य से बहुत अन्तर जान पड़ता है। इन रचनाओं में प्रयुक्त वाक्य अधिकतर तुकों का सहारा लेते हैं और इनमें आये हुए प्रश्नों में क्रियाओं का अभाव भी लक्षित होता है। इसके सिवाय इनमें दिये गए विवरणों के उल्लेख भी संकेतवत् ही किये गए हैं और वे एक दूसरे की गति का अनुसरण करना चाहते हैं। गद्य का कोई शुद्ध रूप उस समय की कदाचित् किसी प्रकार की भी हिन्दी रचनाओं में नहीं पाया जाता। कवीर साहव के समय से सन्त-परम्परा का आरम्भ हो जाने पर तथा उसके बहुत काल पीछे तक भी सन्तों की गद्य रचनाओं के उदाहरण नहीं मिलते। कहते हैं कि सन्त बाबालाल एवं सन्त प्राणनाथ के समय, अर्थात् विक्रम की १७वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण से लेकर उसकी १८वीं शताब्दी के मध्यकाल तक, सन्तों की गद्य रचनाओं का आरम्भ हो गया था। किन्तु अभी तक ऐसे ग्रन्थों का कहीं पता नहीं चलता। १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के लगभग की समझी जाने वाली कुछ रचनाएँ शिवनारायणी सम्प्रदाय की मिलती हैं, किन्तु उनके रूपों में भी कुछ हेरफेर हो गया है। कभी-कभी ऐसा अनुमान होता है कि वे कुछ और पीछे लिखी गई भी हो सकती हैं। यही बात हम अन्य पंथों की ऐसी अनेक रचनाओं के सम्बन्ध में भी कह सकते हैं। सन्तों के गद्य साहित्य का वास्तविक आरम्भ इसी कारण, विक्रम की १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल से ही होता है जब कुछ सत लेखक अपने-अपने मान्य ग्रन्थों एवं अन्य प्रसिद्ध रचनाओं पर भी अपने भाष्य एवं

टीकाएँ रचने लगते हैं और साधु निश्चलदास जैसे कुछ लोग स्वतन्त्र रचनाओं की ओर भी प्रवृत्त हो जाते हैं। उस काल से पहले सन्तो के पत्र-व्यवहार तक सम्भवतः पद्य में ही होते थे जैसा कि जगजोवन साहब के कुछ उपलब्ध पत्रों से भी जान पड़ता है। सतो के गद्य साहित्य की अभिवृद्धि में इधर कबीर पथ, दादू पथ, रामसनेही सम्प्रदाय और विशेषतः राधास्वामी सत्सग का हाथ रहा है। वर्तमान रचना-पद्धति के प्रभाव में आकर अन्य ऐसे लोगो ने भी इधर बहुत कुछ किया है। 'सत्सग' के महर्षि शिवब्रतलाल ने साधारण प्रवचनों के अतिरिक्त उपाख्यानो, कहानियो, जीवनियो तथा आलोचनाओ, आलोचनात्मक ग्रन्थो की भी रचना की है और सामयिक साहित्य के प्रकाश में भी भाग लिया है। उस पन्थ के सर आनन्दस्वरूप की नाटक-रचना भी उल्लेखनीय है।

काव्य का आदर्श

सत-साहित्य की उपर्युक्त संक्षिप्त रूपरेखा से भी स्पष्ट है कि सतो ने उसका निर्माण करते समय अपना ध्यान न तो काव्य-कौशल की ओर दिया था, न उसमें कभी वे पूर्णरूप से सावधान हो रहे। उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति एवं सिद्धान्तों के प्रचारार्थ ही कुछ रचनाएँ प्रचलित शैलियों के अनुसार प्रस्तुत कर दी। इनकी संख्या में क्रमशः वृद्धि के होते जाने से इनका कलेवर विशाल सत-साहित्य के रूप में परिणत हो गया। ये रचनाएँ न तो मनोरंजन के लिए की गई थी, न इनका उद्देश्य कभी किसी प्रकार के 'यश' या 'धन' के उपार्जन का ही रहा। इनके रचयिताओं ने अपने सामने न तो 'कविता कविता के लिए' का आदर्श रखा, न उन्मुक्त कल्पना के प्रभाव में विविध भावनाओं की सृष्टि कर अपना मनोराज्य स्थापित करने की कभी चेष्टा की। उनकी 'स्वानुभूति' में विश्वजनीन अनुभूति की व्यापकता थी और उनके आदर्श पद की स्थिति ठेठ व्यवहार से कहीं बाहर न थी। अपनी रचना के माध्यम को भी इसी कारण उन्होंने न तो उसके विषय से अधिक कभी महत्त्व दिया, न उसके शब्द एवं शैली में चमत्कार लाने के पीछे, उसके भावसौंदर्य के प्रति वे कभी उदासीन हुए। इसके सिवाय, अपने उच्च-से-उच्च एवं गभीर-से-गभीर भाव को भी वे सदा सर्वसाधारण की ही भाषा में व्यक्त करते आए। उन्हीं के दृष्टांतों एवं मुहावरों द्वारा उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी किया।

सत कबीर साहब के समसामयिक मैथिल कवि विद्यापति अच्छे पंडित और साहित्यज्ञ थे। उन्होंने कई काव्य-रचनाएँ भी की थी। अपने हिन्दी पदों द्वारा उन्होंने नायिकाओं की वय सधि आदि का वर्णन बड़े सुन्दर ढंग से किया है और अपनी काव्य-शक्ति का उन्हें बहुत बड़ा गर्व है। वे अपने काव्य की भाषा की प्रशंसा में एक स्थल पर कहते हैं—

“बालचन्द विज्जावइ भासा, बुहु नहि लगाइ दुज्जन हासा।

ओ परमेसर हर शिर सोहइ, ईणिच्चइ नागर मन मोहइ ॥”^१

अर्थात् द्वितीया का चन्द्रमा और मेरी काव्यभाषा दुर्जनो के हास्य का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि चन्द्रमा शिव के मस्तक पर शोभा देता है और मेरी भाषा नागरिकों का मन मोह लिया करती है। वे काव्य के लिए भाषा को सरसता को ही सदा अधिक महत्त्व देते जान पड़ते हैं, क्योंकि इसके आगे वे फिर यह भी कहते हैं—

१ 'कीर्तिलता' (काशी नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण), पृ० ४।

“का परमोधजो कमण मणावजो,
किमि नीरस मने रस लए लावजो ।

जइ सुरसा होसइ मम्मु भासा,
जो बुज्झइ सो करिह पसंसा ॥”^१

अर्थात् मैं किस प्रकार प्रबोध कराऊँ, किस प्रकार जतलाऊँ और किस प्रकार नीरस मन में रस भर दूँ । यदि मेरी भाषा सुरस होगी तो जो कोई समझेगा, वही मेरी प्रशंसा करेगा । परन्तु सत कबीर साहब के लिए इस प्रकार के ‘कविकर्म’ का कभी कोई महत्त्व न था । वे ‘राम’ के उद्देश्य में किये गए कार्य को ही उचित समझते थे । उससे विहीन ससार के किसी भी धंधे को ‘कुहेरा’ के समान निःसार मानते थे । इस कारण काव्य-कौशल में प्रवृत्त होना भी उनके लिए वैसा ही व्यर्थ काम है, जैसा हिन्दुओं का मूर्तिपूजा में लीन रहना, मुसलमानों का ‘हज’ की यात्रा किया करना, योगियों का जटा बाँधि फिरा करना तथा कापस्थियों का जल लाने के लिए केदारनाथ तक पर्वत की चढ़ाई करना आदि कहे जा सकते हैं । वे कहते हैं—

“राम बिना संसार धंध कुहेरा,
सिरि प्रगइया जम का पेरा ॥टेक॥
देव पूजि पूजि हिंदू मूये, तुरक मूये हज जाई ।
जटा बाँधि बाँधि योगी मूये, इनमें किमहूँ न पाई ॥
कबि कबीन कविता मूये, कापडी केदार जाई ।” आदि ।^२

इसी प्रकार सत सुन्दरदास ने भी जो स्वयं पंडित और काव्यनिपुण व्यक्ति थे, विद्यापति की शृंगारमयी ‘पदावली’ जैसी रचनाओं को उन्होंने विपतुल्य ठहराया था । ‘रसिकप्रिया’, ‘रसमजरी’ एवं ‘सुन्दर शृंगार’ की निंदा करते हुए वे कहते हैं—

“रसिक प्रिया रस मजरी और सिंगारहि जानि ।
चतुराई कहि बहुत विधि विषे बनाई आनि ॥
विषे बनाई आनि लगत विषयिन को प्यारी ।
जागै मदन प्रचण्ड सराहै नखशिख नारी ॥
ज्यो रोगी मिष्ठान षाई रोगहि विस्तारै ।
सुन्दर यह गति होइ जुतौ रसिक प्रिया धारै ॥५॥
रसिक प्रिया कै सुनत ही उपजै बहुत विकार ।
जो या माहीं चित्त दे बहै होत नर प्वार ॥
वहै होत नर प्वारतौ कछुव न लागै ॥
सुनत विषय की बात लहरि विषही को जागै ॥
ज्यो कोइ ऊँघै हुतौ लही पुनि सेज बिछाई ।
सुन्दर ऐसी जानि सुनत रसिक प्रिया भाई ॥”^३

१ ‘कीर्तिलता’ (काशी नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण), पृ० ४ ।

२ ‘कबीर ग्रन्थावली’ (काशी नागरी प्रचारिणी सभा), पद ३१७, पृ० १६५ ।

३ ‘सुन्दर ग्रन्थावली’ (द्वितीय खण्ड), पृ० ४३६-४० ।

अर्थात् 'रसिकप्रियादि' काव्य-रचनाओं को कवियों ने बड़ी निपुणता के साथ विपर्यय में प्रस्तुत किया है और वे विपर्यय जीवों को प्यारी लगती हैं। उन्हें सुनते वा पढ़ते ही वे नारियों के नख-शिख की प्रणसा करने लगते हैं और उनमें कामोद्दीपन उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार मिष्ठान्न खाने पर रोगियों के रोग में वृद्धि हो जाती है। इसके सिवाय 'रसिकप्रियादि' का श्रवण करने मात्र से मनोविकार उत्पन्न होते हैं और जो कोई उधर आकृष्ट होता है, वही चौपट हो जाता है। विपर्यय की बातों को सुनते ही भीतर विपर्यय की लहरें उठने लगती हैं और उसे वैसा ही जान पड़ता है जैसा ऊँघने वाले को सोने के लिए कोई बिछी-बिछाई सेज मिल गई हो।

अतएव, सतों के अनुसार आदर्श काव्य वही हो सकता है जिसमें कविता निरुद्देश्य की गई न हो। उसका विपर्यय 'राम' से रहित न होना चाहिए और उसमें शृंगारादि विपर्ययों की मनोविकारवर्द्धक एवं विपर्ययरी बातों का समावेश भी न होना चाहिए। सत कवि इस बात में दूसरों से सहमत नहीं जान पड़ते कि काव्य की रचना यदि उपयुक्त शब्द-दोष-रहित छंद और प्रभावपूर्ण शैली में हो तो वह अधिक अच्छी लगेगी। उनका आग्रह केवल इसी बात के लिए है कि उसका विपर्यय भी अवश्य सुन्दर होना चाहिए। 'हरियश' ही सत सुन्दरदास के अनुसार, काव्य का प्राण है। उसके बिना वह, अन्य बातों से युक्त होता हुआ भी निर्जीव-सा है। इस सम्बन्ध में उनका कहना है—

“नख-शिख शुद्ध कवित पढ़त अति नीकौ लगै ।
अगहीन जो पढ़ै सुनत कविजन उठि भगै ॥
अक्षर घटि बढि होइ षुडावत नर ज्यौ चल्लै ।
मात घटै बढि कोई मनो मतवारौ हल्लै ॥

औढेर काँण से तुक अमिल, अर्थहीन अंधो यथा ।
कहि सुन्दर हरिजस जीव हैं, हरिजस बिन मृत कहि तथा ॥”^१

अर्थात् सर्वाङ्ग-शुद्ध होने पर ही कोई कविता अच्छी लगा करती है। अगहीन होने पर उसे सुनते ही कविजन भाग चलते हैं। यदि किसी कविता में मात्राओं की न्यूनाधिकता होती है तो वह लुढ़कने हुए मनुष्य की भाँति चलती है और यदि उसमें मात्रा की घटी-बढ़ी होती है तो वह मतवाले की भाँति हिलती-डुलती रहा करती है। बेमेल तुकों वाली कविता ऐँचो-कानों की भाँति हुआ करती है और अर्थहीन काव्य अंधों से कम नहीं गिना जाता। फिर भी, उसका प्राण हरियश ही कहा जायगा। उसके बिना कविता शवतुल्य है।

इस सम्बन्ध में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि सतों की रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य उनकी स्वानुभूति की अभिव्यक्ति रही है। इसमें पूर्णरूप से सफल हो जाना, यदि असम्भव नहीं तो, अत्यन्त कठिन अवश्य कहा जा सकता है। अपने जीवन के एक साधारण से भी सुखमय अनुभव में हम देखते हैं कि जिस समय हमारे ऊपर उसके प्रभाव की मात्रा अधिक हो जाती है और अनुभूत वस्तु में तन्मयता का भाव ग्रहण कर जब हम आनंदित हो उठते हैं तो उसे उपयुक्त शब्दों में प्रकट करते समय हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न बार-बार करने लगते हैं। एक

ही बात को कई ढंग से कहने लग जाते हैं और बीच-बीच में कुछ-न-कुछ सकेत भी करते जाते हैं, किन्तु फिर भी इसमें हमें सतोष नहीं हो पाता। अपनी भाषा हमें उस समय पूरी सहायता करती हुई प्रतीत नहीं होती और कई बार वह अस्पष्ट एवं विकृत तक बनकर रह जाती है। उक्त वस्तु जब इन्द्रियगम्य रहा करती है तब तो हमें भाषा की सहायता कुछ-न-कुछ मिल जाती है। किन्तु जब हम किसी भावना के अनुभव की बातें करने लगते हैं तो हमें उस साधन का भी पूरा सहारा उपलब्ध नहीं होता। राम, साहिब, सत्य वा परमतत्त्व जिसका आत्म-स्वरूप में अनुभव करने की बातें बहुधा सतो को रचनाओं में आया करती है। उनके अनुसार, जो इन्द्रियातीत वस्तु है जिसकी केवल भावना का ही अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन भी केवल प्रतीकों के आधार पर ही हो सकता है। इन प्रतीकों का आधार मूलतः इन्द्रियगम्य वस्तुएँ ही बना करती है। ऐसी दशा में उन दोनों में पूर्ण सामंजस्य की भी एक समस्या अलग खड़ी हो जाती है। सतो ने ऐसे प्रतीकों के प्रयोग बार-बार किये हैं और इस प्रकार हमारे लिए कुछ ऐसे चित्रों का निर्माण करते आए हैं जो उनकी उक्त भावना का न्यूनाधिक अनुकरण कर सकें। भाषा उन्हें इस कार्य में पूरी सहायता स्वभावतः नहीं कर पायी है। इसके लिए उनके जितने ऐसे प्रयोग हुए हैं, वे अधिकतर दोषपूर्ण हो गए हैं। सतो ने जहाँ-जहाँ स्वानुभूति से भिन्न-भिन्न विषयों के वर्णन किये हैं, वहाँ-वहाँ उनकी प्रतिभा तथा अभ्यास के अनुसार भाषा, छंद एवं शैली में भी उन्हें बराबर सफलता मिलती गई है। वहाँ पर उनकी योग्यता स्पष्ट ही दीखती है।

रहस्यवाद

स्वानुभूति की अभिव्यक्ति में उक्त प्रकार की अस्पष्टता आ जाने के कारण कवि की रचना बहुधा रहस्यमयी बन जाती है। उसके थोटा वा पाठक के लिए अपने पूर्व परिचित प्रतीकों के भी प्रयोग एक अपूर्व अनुभव के विधायक बन जाते हैं। 'स्वानुभूति' की दशा इस प्रकार की स्थिति है जिसमें हम अपने आपको पाकर भी वस्तुतः सर्वथा भूल से जाते हैं। उस समय किसी दूसरे को उसके साथ परिचित करने की हममें कोई शक्ति नहीं रह जाती। 'बृहदारण्यक उपनिषद्' में इस चिचिन्न दशा का वर्णन किसी प्रिया एवं प्रियतम के गाढालिंगन के प्रतीक द्वारा किया गया है और इसे सभी अन्य अनुभवों को दवा देने वाला भी बतलाया गया है। वहाँ कहा गया है—

“तद् यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरमेवायं पुरुषः
प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेदनान्तरं तद् ब्रह्म यैतदाप्रकामसत्सकाम-
सकामरूपम् शोकान्तरम् ॥”^१

अर्थात् व्यवहार में जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को आलिंगन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का ज्ञान रहता है और न भीतर का, इसी प्रकार यह पुरुष प्रियतमा से आलिंगित होने पर न कुछ बाहर का विषय जानता है और भीतर का। यह उसका आप्त-काम, आत्मकाम, अकाम, शोकशून्य रूप है। अनुभव का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान है और 'स्वानुभूति' की स्थिति में अपनेपन वा आत्मा में अनुभव का होना उस वस्तु की अनुभूति का अर्थनिहित है, जो परमतत्त्व है। दोनों की अनुभूति एकसाथ और सम्मिलित रूप में होती है। इस अभिन्नता के कारण हमें इनमें से किसी एक की इयत्ता प्रतीत नहीं होती।

फलत अनुभविता एवं अनुभूत की एकता हमें अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति में और भी अक्षम कर देती है और हम एक प्रकार से मूकवत् बन जाते हैं। हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान उस समय साधारण अनुभव से बटकर उस कोटि विभेद की अनुभूति में भी परिणत हो गया रहता है जिसे 'स्वाद' या 'भजा' कहा जाता है और जिसे साहित्यिक शब्दावली के अनुसार हम 'रम' की सजा देते हैं। इसमें अनुभविता और अनुभूत वस्तु के साथ-साथ स्वयं उस अनुभव की भी एकता हा जाती है जिसे अद्वैतवाद की भाषा में ज्ञाता, जैय एव ज्ञान की 'विपुटी' कहा जाता है। किसी ने कही कहा भी है—

“ज्ञाता ज्ञेय अरु ज्ञान जो, ध्याता, ध्येय अरु ध्यान ।
दृष्टा, दृश्य अरु दृश जो, त्रिपुटी शब्दाभान ।”

सतो की रचनाओं के सम्बन्ध में जिस 'रहस्यवाद' की चर्चा की जाती है, वह स्वानुभूति की उपर्युक्त, अस्पष्ट अभिव्यक्ति के ही कारण, अस्तित्व में आता है। परमतत्त्व की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाने पर भी, उसके स्वानुभूतिपरक होने के कारण, तद्विषयक अभिव्यक्ति का अस्पष्ट एवं अधूरे रूप में ही होना संभव है। सत लोग उसे प्रकट करने के प्रयत्न बार-बार किया करते हैं। एक ही बात की पुनरुक्तियाँ तक कर देते हैं, किन्तु उनकी भाषा उनका पूरा साथ नहीं दे पाती। उनके वर्णन, इसी कारण, बहुधा गूढ़ से गूढ़तर बनते जाते हैं और श्रोता वा पाठक उनसे केवल चकित होकर रह जाता है। सतो में से अधिकांश को न तो शुद्ध काव्य रचने की शक्ति थी, न उनका अपनी भाषा पर ही पूरा अधिकार था। उधर ब्रह्मात्मक स्वानुभूति का आनदातिरेक उन्हें विह्वल एवं विभोर कर देता था और वैसी अपूर्व स्थिति में वे उस इन्द्रियातीत के विषय में कुछ कह नहीं पाते थे। सत कवीर साहब ने उस दशा का वर्णन इस प्रकार किया है—

“अविगत अकल अनूपम देख्या, कहता कहा न जाई ।
सैन करै मन ही मन रहसै, गूँगै जानि मिठाई ॥

×

×

×

आपँ मै तब आपा निरप्या, अपन पँ आपा सूक्या ।
आपँ कहत सुनत पुनि अपना, अपन पँ आपा बूक्या ॥”^१

अर्थात् उम अव्यक्त, अखंड तथा अद्वितीय वस्तु का जो अनुभव हुआ, वह शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई प्रयत्न करना वैसा ही है जैसा किसी गुंमि व्यक्ति का मीठेपन के अपने स्वाद को सकेतो द्वारा बतलाना और मन-ही-मन आनंदित भी होने जाना। उस दशा में मैंने अपने को देख लिया और मुझे आपा अपने आप मूझ गया। अपने आपका ज्ञान मुझे स्वयं कहते-सुनते ही उपलब्ध हो गया। सत रविदास के अनुसार इस दशा में पूर्ण जातिमय सतोप की भी स्थिति आ जाती है और तब उस परमतत्त्व-विषयक भजनादि नक की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उनका कहना है—

“गाइ गाइ अबका कहि गाऊँ, गावनहार को निकट बतौऊँ ॥ टेका ॥
जब लग है या तन की आसा, तब लग करै पुकारा ।
जब मन मिल्यो आस नहि तन की, तब को गावनहारा ॥१॥

जब लग नदी न समुद्र समाव, तब लग बढ़े हँकारा ।

जब मन मिल्यो राम सागर महँ, तब यह मिटो पुकारा ॥२॥

जब लग भगति मुक्ति की आसा, परम तत्व मुनि गावँ ॥^१ आदि ।

अर्थात् मैं बार-बार अब गाता क्या रहूँ और किसका नाम लेकर गाया करूँ । अब तो मैंने गेय वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया । जब तक इस शरीर की आशा बनी रही तब तक पुकार भी चलती रही । जब मन मग्न हो गया तो अब गाने वाला कौन रह जाता है । नदी जब तक समुद्र में नहीं पहुँचती तब तक वह कलकल करती व्यग्र हो बढती जाती है, किन्तु जब यह मनरूपी नदी रामरूपी सागर में लीन हो गई तो इसकी पुकार भी बंद हो गई । इसलिए परमतत्त्व का श्रवण एवं ज्ञान तभी तक होता है जब तक भक्ति एवं मुक्ति की आशा बनी रहती है । सतो का रहस्यवाद प्रधानतः उनकी उपर्युक्त वर्णनशैली की ओर ही संकेत करता है और उसकी विशेषता उनके साधारण प्रतीकों के प्रयोगों में लक्षित होती है जो उनकी रचनाओं में प्रायः सर्वत्र मिला करते हैं ।

दाम्पत्य-भाव

संतों का सबसे प्रिय प्रतीक दाम्पत्य-भाव या पति-पत्नी का प्रेम जान पड़ता है । इसका प्रयोग हमारे यहाँ बहुत पहले से ही होता चला आया है । उपनिषदों तक में इसके दृष्टांत को महत्त्व दिया गया है, जैसा 'बृहदारण्यक उपनिषद्' के उल्लिखित अवतरण से भी पता चलेगा । दक्षिण भारत की प्रसिद्ध भक्त कवयित्री गोदा की रचनाओं द्वारा प्रकट होता है कि उन्होंने अपने इष्टदेव को जैसे वरण-सा कर लिया था । उसे वे सदा पतिवत् मानकर ही उसकी प्रेमोपासना करती रही । राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा-बाई की भक्ति भी उसी कोटि की थी । सत-परपरा की बावरी साहिबा की साधना भी उसी ओर लक्ष्य करती है । इन स्त्रियों तथा पुरुष सत-कवियों में से कई एक ने उक्त प्राचीन कोरे अनुभूतिपरक प्रतीक को पति-पत्नी के स्पष्ट सम्बन्ध के रूप में भी परिणत कर लिया । उसका प्रयोग करते समय उसे मनोवेगों का रंग चढ़ाकर सजीव रूप दे दिया । फिर भी निर्गुणोपासकों एवं सगुणोपासकों में कुछ अंतर अवश्य रह गया । पहले वर्ग के साधकों की निराकारपरक भावना ने उन्हें बाह्य प्रदर्शनों के उस विस्तार से बचा लिया जिसमें पड़कर दूसरे वर्ग वाले अपने-अपने मूल उद्देश्य से बहुधा दूर हो जाया करते हैं । पहले वर्ग वालों ने जहाँ अपने प्रियतम को सर्वव्यापी मानते हुए, उसे अभेदभाव के साथ अपने भीतर अपना लेना चाहा, वहाँ दूसरे वर्गवाले उसे सब कुछ समझते हुए भी उसका अलौकिक सांनिध्य, सदा भेदभाव के साथ प्राप्त करने की अभिलाषा में मग्न रहे । अतएव, उक्त प्रतीकों की उपयोगिता जहाँ एक की रचनाओं में लगभग पूर्ववत् ही बनी रही, वहाँ दूसरे की रचनाएँ उसके सम्बन्धपरक भावों से ही भर गईं और मौलिक उद्देश्य उनमें बहुत कम दीख पड़ा ।

दाम्पत्य-भाव के प्रति प्रदर्शित सतों का उपर्युक्त दृष्टिकोण बहुत कुछ सूफियों के समान था । सूफी भी अपने को निर्गुणोपासकों में ही गिना करते थे और अपने प्रेम को 'इश्क-हकीकी' अर्थात् ईश्वरीय प्रेम की सजा देते थे । अपने उद्गारों के आश्रयार्थ अपने प्रेमपात्र को किसी प्रकार का व्यक्तित्व प्रदान करना, वे भी सतों की ही भाँति आवश्यक समझते थे । किन्तु इस प्रतीक की भावना का स्वरूप उनके लिए सतों से कुछ भिन्न प्रकार का था । सतों ने अपने प्रियतम की भावना पुरुष के रूप में की थी । वे अपने

को उसकी पत्नी के रूप में मानकर उससे हिलमिल जाना चाहते थे। किंतु सूफियो ने इसके विपरीत उसे अपनी प्रियतमा बना दिया और उसकी उपलब्धि के प्रयत्न में निरत रहना अपना परम कर्तव्य समझा। इसके सिवाय, सत्तो ने जहाँ उस प्रतीक के प्रयोग केवल व्यक्तिगत रूप में अथवा उसे साधारण परिस्थितियों के ही बीच लाकर किये, वहाँ सूफियो ने उसके लिए प्रेमगाथाओं की सृष्टि की और उसके द्वारा प्रेम एवं विरह के विविध रूपों के प्रदर्शन के लिए एक विस्तृत क्षेत्र भी तैयार कर लिया। इस प्रकार सत्तो के इस प्रेम में जहाँ, पातिव्रत की भावना बनी रहती थी और उनकी अनुभूति की तीव्रता को तीव्रतर करने में एकातनिष्ठा की सहायता मिलती थी, वहाँ सूफियो के पुरुष-प्रेमी के लिए केवल अपनी इच्छाशक्ति की दृढ़ता ही सहायक होती थी और पथ-प्रदर्शन के संकेत भी उसे परिचित एवं प्रोत्साहित मात्र ही कर पाते थे। उक्त दोनों बातों में सत्त लोग भारतीय परम्परा का अनुसरण करते थे, जब कि सूफियो ने ईरान की धारणाओं को अपना आदर्श बनाया था। उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी प्रतीक-सम्बन्धी भावना को स्वरूप भी दिया था।

संतों की दृष्टि में स्वभावतः एक मात्र पुरुष परमात्मा ही है और अन्य सभी उसकी पत्नियों के रूप में हैं। दादूदयाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“पुरुष हमारा एक है, हम नारी बहु अंग।

जे जे जैसी ताहिसो, बने तिसही रंग ॥५७॥^१

अर्थात् हम सभी का पुरुष एक मात्र वही है और हम लोग उसकी भिन्न-भिन्न लक्षणों वाली पत्नियाँ हैं। हम लोगो में से जो जिस प्रकार की हैं, वह उसी प्रकार उसके साथ खेल खेला करता है। सत्त कबीर साहब उसी एक अविनाशी को वरण करने की चर्चा करते हैं जब वे कहते हैं—

दुलहिनी गावहु मंगलचार।

हम घरि आये हो राजाराम भरतार ॥६६॥

तन रत करि भे मन रत करिहूँ पंच तत्त बराती।

रामदेव मोरै पाहुने आये, मै जोबन मदमाती ॥

सरीर सरोवर बेदी करिहूँ, ब्रह्म वेद उचार।

रामदेव संगि भाँवरि लैहूँ, धनि-धनि भाग हमार ॥

सुर तँतीसु कीतिग आये, मुनिवर सहस अठधासी।

कहै कबीर हम ब्याहि चले है, पुरुष एक अविनासी ॥११॥^२

अर्थात् आत्मा को अब मंगलाचार गाने में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे घट के भीतर अब स्वयं स्वामी राजाराम ही प्रकट हो गए। अब मैं अपना तन-मन अर्थात् सभी कुछ उनके प्रति अर्पित कर दूँगा और पंचतत्त्व उस दशा में मेरे लिए बराती-स्वरूप बन जायेंगे। मैं अपने पाहुने राम को अपने घट में पाकर फूला न समाऊँगा और उन्मत्त-सा हो जाऊँगा। स्वामी राम के साथ प्रणय-सूत्र में बँधते समय मेरे शरीर का नाभिकमल बेदी का काम करेगा और ब्रह्मजान की जागृति स्वयं वेदोच्चार का रूप

१ ‘दादूदयाल की वाणी’ (अगवधू), पृ० ३४।

२ ‘कबीर ग्रंथावली’ (का० ना० प्र० स० संस्करण), पृ० ८७।

ग्रहण कर लेगी । मैं अपने पतिदेव के साथ भाँवरे देने में व्यस्त रहूँगा और मेरे भाग्य की सराहना होने लगेगी । उस दशा में सारे तैंतीस करोड़ देवता एवं अठासी सहस्र मुनिजन मेरे इस सम्बन्ध के सम्पन्न होने में सहयोग प्रदान करेंगे और मैं एक मात्र अविनाशी पति को वरण कर लूँगा ।

इसी प्रकार गुरु नानक देव भी लगभग उसी बात को नीचे दी हुई पक्तियों द्वारा प्रकट करते हैं । वे कहते हैं—

“गावहु गावहु कामणी विवेक बीचार ।

हमारे घरि आइआ जगजीवनु भतारु ॥ रहाउ ॥७॥

गुरु दुआरै हमरा बोआहु जिहोआ जासहु मिलिआ ता जानिआ ॥

तिहुँ लोका मर्हि सबदु रमिआहै आधु गइआ मनु मानिआ ॥

× × × ×

भनति नानकु सभना का पिवु एको सोई ।

जिसनो नदरि करे सा सोहगणि होई ॥१०॥”^१

अर्थात्, हे कामिनियो ! तुम सभी लोग अब पूर्ण विवेक एवं विचारपूर्वक गान करो । मेरे घट में मेरे भर्ता स्वयं परमात्मा का आविर्भाव हो गया । सद्गुरु के द्वार पर मेरी विवाह-विधि पूरी हुई जिसे वही जान सकता है जो कभी उसका अनुभव कर चुका है । शब्द तो तीनों लोकों में व्याप्त है, किन्तु उसमें मन तभी लीन होता है, जब कोई उस तक पहुँच भी पाता हो । नानक का कहना है कि वही एक मात्र पुरुष हम सभी लोगों का प्रिय-तम है और वह जिस पर अपनी कृपादृष्टि डालता है, वही उसकी सोहागिन कहला सकता है ।

सतों के उक्त मिलन-वर्णनों में जीवात्मा एवं परमात्मा के क्रमशः पत्नी एवं पति के सम्बन्ध का उल्लेख पाकर यह समझ लिया जाता है कि वे इसे किसी शारीरिक या भौतिक रूप में भी स्वीकार कर रहे हैं । इस प्रकार इसमें कोई वैसी विशेषता नहीं है । परन्तु सतों को ऐसी पक्तियों पर ध्यानपूर्वक कुछ विचार कर लेने के अनंतर यह भ्रम दूर हो जाता है और इस प्रकार के प्रतीकों का वास्तविक आशय भी प्रकट हो जाता है । उदाहरण के लिए, सत कबीर साहब के उपर्युक्त अवतरण में उनके तथा उस ‘एक अविनाशी’ के विवाह-सम्बन्ध का विवरण दिया गया है, उसमें वराती लोगों की चर्चा है, भाँवरे लेने का उल्लेख है । कौतुकियों का प्रसंग आया है । वेदोच्चार के रूप में कदाचित् मन्त्रोच्चार एवं शाखोच्चार तक आ जाता है, किन्तु ये सभी बातें उस घटरूपी घर के भीतर ही सम्पन्न होती हैं जिसका नाभिकमल उसके लिए प्रधान वेदी का काम देता है । गुरु नानक देव का उक्त वर्णन तो इससे भी अधिक स्पष्ट जान पड़ता है । यहाँ पर भी ‘घटि’ का अर्थ अपने शरीर में है, ‘गुरु दुआरै’ का ‘सद्गुरु’ के द्वारा होगा और ‘तिहुँलोक महि सबदु रमिआ’ का अभिप्राय ‘सब कहीं बाजे-गाजे की धूम सी मच गई’ न मान कर ‘आपु गइआ मनु मानिआ’ के सहारे ‘स्वानुभूति’ के अवसर पर विश्वव्यापी अनाहत नाद

१ ‘आदिग्रन्थ’ (‘गुरु ग्रन्थ माहिब जी’, पालसा प्रेस अमृतसर), पृ० ३५५ ।

के अपने घट में श्रवण^१ करने का ही समझा जाना चाहिए। सतो ने पति-पत्नी भाव को इस प्रकार, शुद्ध प्रतीक के रूप में ही अपनाया है। सम्भवतः उसी बात को कुछ अधिक गंभीर एवं रहस्यमय बना दिया है जो उपनिषदों में कभी, केवल एक दृष्टांत के रूप में, ग्रहानुभूति की तीव्रता स्पष्ट करने के लिए ही प्रयुक्त हुई थी।

इसके सिवाय, सतों की निर्गुणोपासना सदा प्रेमाभक्ति के साथ चला करती है जिसमें माधुर्य भाव को प्रधानता दी जाती है। पति-पत्नी का भाव वास्तव में, प्रेम की पराकाष्ठा का सूचक है। यही वह दशा है जिसमें उसके विशुद्ध, निःसीम एवं निरुपाधि रूप की उपलब्धि होती है जिसका अंतिम परिणाम स्वात्मार्पण द्वारा अभेद भाव की अनुभूति है। प्रेम तथा मोक्ष का स्वाभाविक सम्बन्ध है, क्योंकि दृढानुराग के बिना भक्ति सम्भव नहीं, भक्ति का अंत आत्मार्पण में हो जाया करता है। आत्मनिवेदन हो क्रमशः उस अभेदभाव में भी परिणत होता है जिसकी अनुभूति को सतो ने जीवन्मुक्त की दशा माना है। वैष्णव भक्तों ने प्रेमाभक्ति के लिए पति-पत्नी भाव को स्वकीया से कहीं अधिक परकीया प्रेम के रूप में अपनाने की चेष्टा की है। इसी कारण श्रीकृष्ण की पत्नी रक्मिणी से कहीं अधिक उनकी प्रेमिका राधा को महत्व प्राप्त है तथा 'गोपीभाव' को उनके यहाँ सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करने की भी परंपरा है। परन्तु सतो के यहाँ परकीया भाव को अपनाना उतना आवश्यक नहीं समझा गया है। इसका कारण यह हो सकता है कि परकीया नायिका अपने प्रियतम की ओर आकृष्ट होकर उसके प्रति आत्मीयता का भाव स्थापित करना तथा उसका सान्निध्य प्राप्त करना चाहती है। वहाँ ये बातें जीवात्मा एवं परमात्मा की मौलिक अभिन्नता के कारण सन्तो के लिए स्वयंसिद्ध सत्य के रूप में पहले से ही स्वीकृत रहा करती है। ऐसी दशा में, वैसे किसी सम्बन्ध की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं रहा करती। पति-पत्नी भाव का उपयोग वे इसी कारण, स्वानुभूति की तीव्रता के लिए ही किया करते हैं जो उनके मतव्यानुसार किसी सती-साध्वी स्त्री को अपने पति के प्रति प्रदर्शित की गई एकांतनिष्ठा एवं आत्म-त्याग के द्वारा स्वकीया रूप में भी समुचित प्रकार से सिद्ध हो पाता है।

उपर्युक्त दाम्पत्य-भाव अथवा गोपीभाव को बहुधा 'मधुररस' की सज्ञा दी जाती है। उसका निष्पन्न होना शृंगाररस के विभाव, अनुभावादि के ही समक्ष अंगों पर निर्भर समझ लिया जाता है। परन्तु इन दोनों में स्वभावतः महान अंतर भी लक्षित होता है। शृंगार रस की अनुभूति किसी लौकिक वा सामारिक वातावरण में की जाती है, जहाँ मधुररस का सम्बन्ध किसी अलौकिक वा इन्द्रियातीत जगत् के साथ रहता है। मधुररस में, इसी कारण, कामवासना का होना सम्भव नहीं समझा जाता, जहाँ शृंगार-रस की भावना तक उसमें ओतप्रोत रहा करती है। शृंगाररस द्वारा व्यक्त किये गए प्रेम में आतुरता हो सकती है और वह विवशता की परिस्थितियों में कातरना से आर्द्र भी बन जा सकती है, किन्तु मधुररस में जिस 'आर्ति' वा गूढ़ प्रेम का स्फुरण होता है, वह उससे कहीं भिन्न स्तर की अनुभूति है। वैष्णव भक्तों ने दाम्पत्य-भाव को राधा अथवा गोपियों के सम्बन्ध में उदाहृत कर उसे व्यावहारिक जगत् के बहुत निकट ला दिया है जिस कारण हमें उसके वास्तविक शुद्ध रूप का बहुधा परिचय नहीं मिल पाता। श्रीकृष्ण का अनुपम सौंदर्य, उनकी प्रेमिकाओं का परकीयापन, उनके आमोद-प्रमोद एवं हास-विलास की विविध चेष्टाएँ तथा उनके विरहजन्य विलापादि जैसी बातें उक्त भाव पर एक रंगीन आवरण-सा डाल देती हैं जो उसके मौलिक तथ्य को ढँक लेता है। फलतः गूढ़ माधुर्य की

अनुभूति के बदले हमें अधिकतर वाह्य 'शृंगार' का परिचय मिलने लगता है और सर्व-माधारण के विषयामक्त मन का उधर लुभा कर बहक जाना स्वाभाविक-सा हो जाता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्ति-काल ने अनंतर शृंगार-प्रधान रीतिकाल का आना भी मुख्यतः इसी कारण मभव हुआ था।

साहित्यशास्त्र के अनुसार केवल नव ही रस माने जाते हैं जिनमें मधुररस नाम का कोई भी नहीं है। इस रस की चर्चा बहुधा भक्ति-काव्य के मर्मज्ञ लोग करते हैं। वे ही इसे बहुत बड़ा महत्व भी दिया करते हैं। उन्होंने 'भक्तिरस' नाम का भी एक पृथक् रस माना है जिसमें किसी 'देव' विषयक रति को उसका स्थायीभाव स्वीकार किया गया है। इस प्रकार मधुररस में वह वस्तुतः भिन्न नहीं समझा जा सकता। फिर भी 'भक्ति' शब्द के अर्थ में, अपने से बड़े के प्रति प्रदर्शित एक प्रकार की श्रद्धा का भाव भी मिला रहता है जो मधुररस के लिए उतना आवश्यक नहीं है। मधुररस को गुद्ध शातरस के रूप में स्वीकार करना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि शातरस का स्थायीभाव 'निर्वेद' समझा जाता है जो कोरे वैराग्य तथा उदामीनता का द्योतक होने के कारण उसके लिए वैसा उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। हाँ, शातरस के स्थायीभाव के लिए यदि 'शम' या 'शांति' शब्द का प्रयोग किया जा सके तो हम उसे मधुररस के प्रतिकूल नहीं ठहरा सकेंगे। मधुररस के अतर्गत रतिभाव के मुख और आह्लाद की मात्रा आनन्द के स्तर तक पहुँच जाती है जो आत्मतृप्ति-जनित मन्तोप एवं पूर्ण शांति की दशा में ही मभव है। 'रस' को हमारे वैदिक साहित्य में 'रसो वैम' तथा 'रम ह्येवाय लब्ध्वा आनन्दी भवति' कहकर पूरा महत्व दिया गया था और ब्रह्मानन्द अथवा आत्मानन्द को सर्वोत्कृष्ट भाव ठहराया गया था। किन्तु प्राचीन साहित्यज्ञों ने अपने यहाँ उसे कोई स्थान देना उचित नहीं समझा। उन्होंने केवल आठ रसों की ही कल्पना की और शातरस नाम का नवाँ रस अपने निर्वेद स्थायीभाव के साथ कटो पीछे चलकर ही अपनाया गया।

रस

'सतकाव्य' के अन्तर्गत प्रवधमयी रचनाओं की कमी है जिस कारण उसमें किसी रस की पूर्ण निष्पत्ति के उदाहरणों का अधिक सरया में पाया जाना सभव नहीं है। किन्तु मनों की घुटगर वानियों में भी हमें ऐसे अनेक स्थल मिलेंगे जिनमें किसी-न-किसी रस की अभिव्यक्ति का पता लगाया जा सकता है। सतकाव्य स्वभावतः शातरस-प्रधान है। उसके अनंतर शृंगाररस का नाम आता है जो अधिकतर मधुररस के रूप में ही दीख पड़ता है। अन्य रसों में भी वीर, वीभत्स एवं अद्भुत के भी उदाहरण अच्छी मन्था में मिलने हैं। कर्ण, हाम्य तथा रौद्र और भयानक का प्रायः अभाव-सा है। रसों के लिए उदाहरण इस प्रकार दिये जा सकते हैं—

शान्तरस

(१) रे यामै क्या मेरा क्या तेरा,

लाजन भरहि कहत घर मेरा ॥ टेक ॥

चारि पहर निसि भोरा, जैसें तरवर पवि बसेरा ।

जैसें बनिये हाट पसारा, सब जग सो सिरजनहारा ॥

ये ले जारे वे ले गाड़े, इनि दुखिइनि दोऊ घर छाड़े ॥
कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुम्ह विनसि रहैगा सोई ॥ १०३ ॥^१

(२) कहा करौं कैसें तिरौ, भोजल अति भारी ।
तुम्ह सरणागति केसवा, राखि राखि मुरारी ॥ टेक ॥
घर तजि बनखंडि जाइये, खनि खइये कंवा ।
विषै विकार न छूटई, ऐसा मन गंदा ॥
विष विषिया की वासना, तजौ तजौ न जाई ।
अनेक जतन करि सुरझिहौं, फुनि-फुनि डरझाई ॥
जीव अछित जोवन गया, कछु कौया न नीका ।
यहु हीरा निरमोलि का, कौडी पर बीका ।
कहै कबीर सुनि केसवा, तू सकल वियापी ।
तुम्ह समानि दाता नहीं, हमसे नाहि पापी ॥ १७८ ॥^२

(३) मेरी देह मेरी गेह मेरी परिवार सब,
मेरी धन माल मै तो बहुविधि भारी हौ ।
मेरी सब सेवक हुकम कोउ मेटे नाहि,
मेरी जुवती कौ मै तो अधिक पियारी हौ ॥
मेरी वंश ऊंचौ मेरे बाप दादा ऐसे भये,
करत बढाई मै तो जगत उज्यारी हौ ॥
सुन्दर कहत मेरी मेरी करि जानै सठ,
ऐसी नहि जानै मै तो काल ही कौ चारौ हौ ॥ १५ ॥^३

(४) तू ठगिकं धन और कौ ल्यावत, तेरेउ तौ घर औरइ फोरै ।
आगि लगै सब ही जरि जाइ सु, तूं हमरी दमरी करि जोरै ॥
हाकिम कौ डर नाहिन सूझत, सुन्दर एकहि बार निचोरै ।
तू षरचै नाहि आपुन षाइ सु तेरी हि चातुरि तोहि लै बोरै ॥ २५ ॥^४

(५) कै यह देह धरौ वन पर्वत, कै यह देह नदी मै बहौ जू ।
कै यह देह धरौ धरती माहि, कै यह देह कृशान दहौ जू ॥
कै यह देह निरादर निदहु, कै यह देह सराहि कहौ जू ।
सुन्दर संशय दूरि भयौ सब, कै यह देह चलौ कि रहौ जू ॥ ३ ॥^५

(६) ज्ञान को बान लगौ धरती, जन सोवत चौकि अचानक जागे ।
छूटि गयो विषया विष बंधन, पूरन प्रेम सुधारस पागे ।

१ 'कबीर ग्रंथावली' (का० ना० प्र० सभा), पृ० १२१ ।

२ वही, १४८ ।

३ सुन्दर ग्रंथावली, पृ० ४१३ ।

४ सुन्दर ग्रंथावली, पृ० ४०३ ।

५ 'सुन्दर ग्रंथावली' पृ० ६४३ ।

भावत धाद विधाद निखाव न, स्वाद जहाँ लगि सो सब त्यागे ।
सूदि गईं अखियां तबतें, जबतें हिय मे कछु हेरन लागे ॥ ९ ॥^१

- (७) अजब तमासा देखा तेरा । ताते उदास भया मन मेरा ॥ १ ॥
उतपति परलय नित उठ होइ । जग में अमर न देखा कोई ॥ २ ॥
माटी के पुतरे माया लाई । कोई कहे वहिन कोई कहै भाई ॥ ३ ॥
झूठा नाता लोग लगावैं । मन मेरे परतीत न आवैं ॥ ४ ॥
जबही भेजे तबहि बुलावैं । हुकुम भया कोई रहन न पावैं ॥ ५ ॥
उलटत पलटत जग की अंचली । जैसे फेरे पान तमोली ॥ ६ ॥
कहत मलूक रह्यो मोहि घेरे । अब माया के जाउं न नेरे ॥ ७ ॥^२

- (८) बनिया समुझ के लाव लदनियां ॥ टेक ॥
यह सब मीत काम न आवैं, सग न जाइ परधनिया ॥ १ ॥
पांच मने की पूंजी राखत, होइगे गर्व गुमनियां ॥ २ ॥
करिले भजन साध की सेवा, नामे से लाव लगनियां ॥ ३ ॥
सौदा चाहै तो याही करिले, आगे न हाट दुकनिया ॥ ४ ॥
पलटुदास गोहराय कहत है, आगे देस निरपनियां ॥ ५ ॥ ६९ ॥^३

- (९) टोप टोप रस आनि भक्खी मधु लाइया ।
इक लँ गया निकारि सब दुख पाइया ॥
मोको भा वैराग्य ओहिको निरखि कै ।
अरे हाँ, पलटू माया बुरी बलाय तजा मै परखि कै ॥ ४८ ॥^४

इन अवतरणों में से १, ३ एवं ७ में प्रदर्शित सासारिक सम्बन्ध की अनस्थिरता एवं नश्वरता द्वारा निर्वेद का, ४, ५ एवं ६ के अपरिग्रह एवं अनासक्ति द्वारा वैराग्य का, ६ तथा ८ के ज्ञानोदय एवं चेतावनी द्वारा आत्मज्ञान का तथा २ के आत्मनिवेदन द्वारा जो शम का भाव व्यक्त किया गया दीख पड़ता है, उसके कारण इनमें शातरस की अनुभूति अच्छी मात्रा में मिल जाती है ।

शृंगार (मधुर) रस

संयोग

- (१) अब तोहि जान न दैहू राम पियारे,
ज्यूँ भावें त्यूँ होइ हमारे ॥ टेक ॥
बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बड़े घरि बंटे आये ॥
चरननि लागि करौं बरियाई, प्रेम प्रीति राखौ उरझाई ॥
इत मनमंदिर रह्यो नित चौबै, कहै कबीर परहु मति घोषै ॥ ३ ॥^५

१ 'धरनीदास की वानी', पृ० ३३ ।

२ 'मलूकदाम की वानी', पृ० १२-१३ ।

३ 'पलटू साहिब की वानी', भाग ३, पृ० ३८ ।

४ 'पलटू साहिब की वानी', भाग २, पृ० ८५ ।

५ 'कबीर यथावली', पृ० ८७ ।

- (२) राम रंगीलै कै रंगराती ।
 परमपुरुष सग प्राण हमारो, मगन गलित मद साती ॥ टेक ॥
 लाग्यो नेह नाम निर्मल सो, गिनत न सीली ताती ।
 डगमग नहीं अडिग उर बैठो, फिर धरि करवत काती ॥
 सब विधि सुखी राम ज्यूँ राखें यह रस रीति सुहाती ।
 जन रज्जब धन ध्यान तुम्हारो, बेर-बेर बलि जाती ॥ २ ॥^१
- (३) बहुत दिनन पिय बसल बिदेसा ।
 आजु सुनल निज अवन सदेसा ॥ १ ॥
 चित चितसरिया मै लिहलो लिखाई ।
 हृदय कमल धइलो दियना लेसाई ॥ २ ॥
 प्रेम पलंग तह धइलो बिछाई ।
 नख सिख सहज सिगार बनाई ॥ ३ ॥
 मन हित अगुमन दिहल चलाई ।
 नयन धइल दोउ बुअरा बैसाई ॥ ४ ॥
 धरनी धनि पल पल अकुलाई ।
 बिनु पिया जिवन अकारय जाई ॥ ५ ॥^२

वियोग

- (१) कब देखूं मेरे राम सनेही,
 जा बिन दुख पावैं मेरी देही ॥ टेक ॥
 हुं तेरा पथ निहारूं स्वामी, कबर मिलहुगे अतरजामी ।
 जैसे जल बिन मीन तलपै, ऐसैं हरि बिन मेरा जियरा कलपै ।
 निस बिन हरि बिन नीद न आवैं, दरस पियासी ब्यूँ सचुपावैं ।
 कहै कबीर अब बिलंब न कीजै, अपनी जानि मोहि दरसन
 दीजै ॥ २२४ ॥^३
- (२) अजहूँ न निकसै प्राण कठोर ।
 दर्सन बिना बहुत दिन बीते, सुन्दर प्रीतम मोर ॥ टेक ॥
 चारि पहर चारचौ जुग बीते, रंनि गवाई भोर ।
 अवधि गई अजहूँ नहि आये, कतहूँ रहे चितचोर ॥ १ ॥
 कबहूँ नैन निरखि नहि देखे, मारग चितवत तोर ।
 दाहूँ असैं आतुर विरहिणि, जैसें चंद चकोर ॥ २ ॥^४
- (३) आव हमारे आंगणें, गृह त्रिभुवन राई ।
 तुम बिन मै बिलखी फिरू, अब रह्यौ न जाई ॥ टेक ॥
 कुल करणी सगली तजी, हरि आनन्द माही ।
 तन तजबे की बेर है, मिलिये ब्यूँ नाही ॥ १ ॥

१ 'रज्जबजी की बानी', पद १४, पृ० ४२५ ।

२ 'धरनीदासजी की बानी', पद २, पृ० १ ।

३ 'कबीर ग्रंथावली', पृ० १६४ ।

४ 'दाहूदयाल की बानी', पद ६, पृ० ३५६ ।

आरति ऊणा रति घणी, मेरा मन माही ।
 दरस परस की बेर हूँ पति छाड़ौ नाही ॥ २ ॥
 सति पिछाणे साचकू, मना न आने हीन ।
 मन आत्मा एकै मत्तै, तुम सु ल्यौलीन ॥ ३ ॥
 जन हरिदास हरिसू कहै, तुम बिन तन छीजै ।
 प्रेम पियाला प्याय के, अपणा करि लीजै ॥ ४ ॥^१

- (४) प्रेम बान जोगी मारल हो, कसकँ हिया मोर ॥ टेक ॥
 जोगिया कँ लालि लालि अखिया हो, जस कबल के फूल ।
 हमरी सुख चुनरिया हो दूनों मये तुल ॥ १ ॥
 जोगिया कँ लेउ भिंगलवा हो, आपन पट चोर ।
 दूनों कँ सियब गुदरिया हो, होइ जाब फकीर ॥ २ ॥
 गगना मे सिगिया वजाइन्हि हो, ताकिन्हि मोरि ओर ।
 चितवन से मन हरि लियो हो, जोगिया बड चोर ॥ ३ ॥
 गग जमुन के बिचवा हो, बहै सिरहिर मोर ।
 तेहि ठैया जोरल मनेहिया हो, हरि लँ गयो पीर ॥ ४ ॥
 जोगिया अमर मरै नहि हो, पुजवल मोरी आस ।
 करम लिखा वर पावल हो, गारै पलटूदास ॥ ५ ॥^२

इन अवतरणों में मे सभोग वा सयोग श्रु गारसूचक जो पद हैं, उनमें नायिका क मिलनजनित मतोप एव उल्लास के भाव भरे हैं। उनमें से तीसर में किसी आग-मिथ्यत्यतिका वासकसज्जा का भी उदाहरण दीख पड़ता है। इसी प्रकार विप्रलभ वा वियोगसूचक जेप चारों पदों में से जहाँ-जहाँ दूसरे में विरह-व्यथा का वर्णन है, वहाँ १ तथा ३ में उसी के सम्बन्ध में आत्म-निवेदन है। उनमें से चौथे, अर्थात् अंतिम पद के रचयिता ने विरहिणी की मधुर स्मृतियों का वर्णन देकर अंत में अपने मिलन की भी सूचना दे दी है।

मतो की रचनाओं में जहाँ वीररस का भाव दीख पड़ता है, वहाँ उनकी विशेषता के अनुसार युद्ध का रूपक या तो अपने मन एव इन्द्रियों के दमनार्थ उनके विरुद्ध सग्राम छेड़ने के सम्बन्ध में लक्षित होता है अथवा भीतरी योग-साधना-विषयक प्रयासों के प्रगम में। कबीर साहब ने अनेक स्थानों पर जो 'करि इद्रयामू झूझ', 'काम क्रोधसू झूझणा' एव 'भुमिग्न मेलमवाहि' आदि मकंतों के प्रयोग किये हैं, वे इसी कारण आध्यात्मिक जीवन के उद्वेग से किये गए विविध प्रयत्नों को ही सूचित करते हैं। जैसे—

वीररस

- (१) गगन क्षामा वाजिया पड्या निसानँ घाव ।
 छेत बुहारया सूरिव, मुझ मरणे का जाव ॥ ६ ॥^३

१ हरिपुरुष जी की बानी, पद १, पृ० २०७ ।

२ 'पलटू नाहिब की बानी', भाग ३, पद ४२ पृ० २२-२३ ।

३ 'कबीर ग्रंथान्ती', सा० ६, पृ० ६८ ।

उचित रूप में स्फुरित हुआ करती है), पुत्र का जन्म हो चुकने पर माता का आविर्भाव हुआ (अर्थात् जीव का शुद्ध रूप माया द्वारा परिच्छन्न होने के पूर्व विद्यमान था), चेला के पैरों पर गुरु माथा टेक रहा है (अर्थात् निर्मल हो गए हुए चित्त के प्रति शब्द स्वयं आकृष्ट हो जाता है अथवा मन स्वयं वशीभूत हो जाता है), जल में रहने वाली मछली ने वृक्ष पर जाकर अंडे दिये (अर्थात् मूलाधार के निकट वर्तमान कुडालिनी मेरुदंड के ऊपर जाकर फलप्रद सिद्ध हुई), विल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया (अर्थात् ज्ञानोपलब्धि के हो जाने पर मन दुर्नीति को नष्ट कर देता है या सर्वथा त्याग देता है), बैल को बाहर छोड़कर गून स्वयं घर पर लौटा आई (अर्थात् स्वरूप की सिद्धि हो जाने के पहले से ही शरीर के प्रति उपेक्षा का भाव आ गया), कुत्ते को विल्ली ले भागी (अर्थात् अज्ञानी पुरुष को माया ने बहका लिया), शाखा नीचे की ओर हो गई और जड़ ऊपर चली गई (अर्थात् प्राणों के ऊपर की ओर चढ़ाये जाते ही इन्द्रियों वश में आ गई अथवा सृष्टि का मूल ऊपर की ओर है और उसका विस्तार नीचे की ओर है) तथा उनमें अनेक प्रकार के फल-फूल भी लग गए (अर्थात् सुषुम्ना के अन्तर्गत पट्चक्रों का अस्तित्व है)। कबीर का कहना है कि जो कोई इस पद के रहस्य को जान लेता है, उसे त्रिभुवन की सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं।

अलंकार

संतों की रचनाओं में जिस प्रकार विभिन्न साहित्यिक रसों का स्वाद मिल जाता है, उसी प्रकार उनमें अनेक अलंकारों की भी छटा दीख पड़ती है। संतों को अपने गूढ़ विषयों का परिचय देते समय प्रतीकों का सहारा लेना आवश्यक था। उन्हें इस बात की भी आवश्यकता थी कि जिन व्यक्तियों को ममझने के लिए वे अपने पद्य लिखा या कहा करते थे, वे उनके भावों को भलीभाँति हृदयगम कर सकें। इस कारण वे अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते थे जिसमें स्पष्टीकरण के साथ-साथ रोचकता का भी समावेश हो जाया करता था। तदनुसार अलंकारों के प्रयोग उनके पद्यों में बहुधा आपस आप हो जाया करते थे। फिर कुछ संतों की रचनाओं में ऐसी शैली का व्यवहार जानबूझ कर किया गया भी दीख पड़ता है और कहीं-कहीं वह बनावटी तक-सा हो गया। ऊँची कोटि के संतों में उपर्युक्त प्रवृत्ति का पाया जाना स्वाभाविक हो सकता है और भलीभाँति पढ़े-लिखे संतों ने ऐसे प्रयोग समझ-बूझ कर भी किये होंगे। किन्तु साधारण कोटि के व्यक्तियों ने जहाँ आदर्श संतों का अनुकरण इन बातों में भी करना चाहा है, वहाँ वे लोग उतने सफल नहीं हो सके हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में जिसे रीतिकाल (सं० १७००-१८००) कहते हैं, उस समय पद्यों की रचना-शैली अधिक अलंकृत हो चली थी। उस युग में भक्ति एवं वीरता जैसे विषयों पर लिखी जाने वाली कविताओं में भी अलंकारों के प्रयोग प्रायः अनिवार्य हो गए थे। अतएव उस काल के संतों ने वैसी रचना-शैली का व्यवहार उस प्रचलन के अनुसार भी किया। उनमें से जो पंडित एवं साहित्य-मर्मज्ञ थे, उन्होंने काव्यकला प्रदर्शित करने के उद्देश्य से चित्रकाव्यों तक की रचनाएँ कर डालीं।

फिर भी संत-काव्य के अन्तर्गत अधिकतर केवल उन्हीं अलंकारों के प्रयोग दीख पड़ते हैं जो अलंकारों में गिने जाते हैं। वे संतों की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति में स्वभावतः सहायक होने के योग्य हैं। संतों का प्रमुख वर्ण्य-विषय 'सत्' नाम की वह वस्तु है जो 'इन्द्रियगम्य' न होने के कारण सर्वथा अनिर्वचनीय-सी कही जा सकती है। उस वस्तु की वे प्रत्यक्ष अनुभूति कर चुकने का दावा करते हैं। वे यहाँ तक कह डालते हैं कि

जो कोई भी चाहे वह स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा उस दशा तक पहुँच सकता है। इस कारण अपने अत्यंत गूढ़ विषय का परिचय वे अधिक-से-अधिक सरलता के साथ देने के प्रयत्न करते हैं और अपनी साधनाओं एवं अनुभूतियों के स्पष्ट-से-स्पष्ट विवरण प्रस्तुत कर दूसरों से भी उनसे लाभ उठाने का अनुरोध करते हैं। इसके लिए वे एक अमूर्त वस्तु को भी स्वभावतः मूर्त रूप प्रदान कर देते हैं, अन्तर्निहित साधनाओं को प्रत्यक्ष बना देने के लिए प्रतीकों के प्रयोग करते हैं और अपनी निजी अनुभूति की अस्फुट अभिव्यक्ति को बोधगम्य कराने की चेष्टा में दृष्टान्तों का सहारा लेने लगते हैं। उन्होंने रूपों के प्रयोग कदाचित् सबसे अधिक किये हैं और जहाँ उन्हें भी असमर्थ पाया है, वहाँ विभावना से काम लिया है। उदाहरणों के प्रयोग उन्होंने भलीभाँति समझाने के लिए किये हैं। 'यमक' एवं 'अनुप्रास' को अपने आनन्दातिरेक में आकर स्थान दे दिया है। फिर भी सतों की रचनाओं में अन्य कई अलंकारों का भी समावेश हो गया है, जैसा कि नीचे के कुछ अवतरणों द्वारा विदित हो जायगा।

(क) अर्थालंकार

रूपक

(१) सतों भाई आई ग्यान की आधी ।

भ्रम की टाटी सबै उडाणी, माया रहै न बाधी ॥ टेक ॥
हित चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलीं डा टूटा ।
विस्ना छानि परी घर ऊपरि, कुबुधि का भाडा फूटा ॥
जोग जुगति करि सतों बाधी, निरछ चुबै न पाणी ॥
कूड कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाना ॥
आधी पीछै जो जल बूठा, प्रेम हरी जन भीना ।
कहै कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम पीना ॥ १६ ॥^१

(२) अबकी लगी खेप हमारी ।

लेखा दिया साह अपने को, सहजै चीठी फारी ॥ १ ॥
सौदा करत बहुत जुग बीते, दिन दिन टूटी आई ।
अबकी बार बेबाक भये हम, जम की तलब छोडाई ॥ २ ॥
चार पदारथ नफा भया मोहि, बनिजै कबहुँ न जइहौ ।
अब इहकाय बलाय हमारी, घरहो बैठे खइहौ ॥ ३ ॥
वस्तु अमोलक गुप्तै पाई, ताती वायु न लाओ ।
हरि हीरा मेरा ज्ञान जौहरी, ताही सो परखाओ ॥ ४ ॥
देव पितर औ राजा रानी, काहू से दीन न भाखौ ।
कह भलू क मेरे रामे पूजी, जीव बराबर राखौ ॥ ५ ॥^२

(३) घटा गुरु आसोज की, म्वाति बूद सत बैन ।

सीप सुरति सरघा सहित, तहै मुक्ता मन ऐन ॥ १३५ ॥^३

१ 'कबीर ग्रंथावली', पद १६, पृ० ६३ ।

२ 'मल्लूकदास की बानी', पद ५, पृ० ८ ।

३ 'रज्जबजी की बानी', सा० १३५, पृ० ११ ।

- (४) विरह केतकी पैठि करि, मन मधुकर ह्वै नाश ।
रज्जब भुगतै कुसुम बहु, मरै न तिनकी बास ॥ ४३ ॥^१
- (५) घट दीपक बाती पवन, ज्ञान जोति सु उजास ।
रज्जब सीचै तेल लै, प्रभुता पुष्टि प्रकाश ॥ ७६ ॥^२
- (६) मन हस्ती मैला भया, आप बाहि सिर धूरि ।
रज्जब रज क्यूँ ऊतरे, हरिसागर जल दूरि ॥ १ ॥^३
- (७) तूमा तन मन रूप है, चेतनि आव भराय ।
पीवत कोई सत जन, अमृत आपु छिपाय ॥ ७ ॥^४
- (८) बखतर पहिरे प्रेम का, घोडा है गुरु ज्ञान ।
पलटू सुरति कमान लै, जोति चले मैदान ॥ ४० ॥^५
- (९) झूठे सुखकौ सुख कहै, मानत है मन मोद ।
खलक चवीणा काल का, कुछ मुख मे कुछ गोद ॥ १ ॥^६
- (१०) माया दीपक नर पतंग, भमि भमि इव पडत ।
कहै कबीर गुरु ग्यान थे, एक आध उबरत ॥ २० ॥^७

इन उद्धरणों में से प्रथम ८ में सागरूपक तथा शेष २ में अमेदरूपक के उदाहरण स्पष्ट हैं। कुछ सतों ने कभी-कभी किसी कथा या घटना का सहारा लेकर भी रूपक के प्रयोग किये हैं, जैसे सत हरिदास निरजनी ने अपनी 'व्याहलो' नाम की रचना में कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के परिणीत किये जाने की कथा को साधक के 'रामराई' द्वारा अपना लिये जाने की घटना में घटाया है।

विभावना

- (१) जाइ पूछी गोविंद पढिया पडिता, तेरा कौन गुरु कौन चेला ।
अपणे रूपकों आपाह जाणै, आपै रहै अकेला ॥ टेक ॥
बांझ का पुत बाप बिन जाधा, बिन पांऊ तरवर चढिया ।
अस बिन पाषर गज बिन गुड़िया बिन बडे सप्ताम जुडिया ।
बीज बिन अकूर पेड़ बिन तरवर, बिन साषा तरवर फलिया ।
रूप बिन नारी पहुप बिन परमल, बिन नीरं सरवर भरिया ।
देव बिन देहुरा पत्र बिन पूजा, बिन पाषा भवर बिलबिया ।
सूरा होइ परम पद पावै, कीट पतंग होइ सब जरिया ॥
दीपक बिन जोति जोति बिन दीपक, हट बिन अनाहद सबद बागा ।
चेतना होइ सो चेति लीज्यौ, कबीर हरि के अगि लाग़ा ॥ १५८ ॥^८

१-३ 'रज्जवजी की बानी', सा० ४३, पृ० ३३, सा० ७६, पृ० ४८ और सा० १, पृ० ३२७ ।

४ 'भीखा साहब की बानी', सा० ७, पृ० ६६ ।

५ 'पलटू साहब की बानी', सा० ४०, पृ० १०४ ।

६-७ 'कबीर ग्रंथावली', सा० १, पृ० ७१ और सा० २०, पृ० ३ ।

८. 'कबीर ग्रंथावली', पद १५८, पृ० १४० ।

- (२) भवन बिना धुनि सुनय, नैन बिन रूप निहारय ।
रसना बिन उच्चरय, प्रशसा बहु विस्तारय ॥
नृत्य चरन बिनु करय, हस्त बिनु ताल बजावै ।
अंग बिना मिलि सग, बटुत आनन्द बढ़ावै ॥
बिन सीस नवै तहँ सेव्य कौ, सेवक नाव लिये रहै ।
मिलि परमात्मसो आत्मा, पराभक्ति सुन्दर कहै ॥ ५० ॥^१
- (३) बिना नीर बिनु मालिही, बिनु सींचे रँग होय ।
बिनु नैनन तहँ दरसनो, अस अचरज इक सोय ॥ १ ॥^२
- (४) बिना सीस कर चाकरी, बिन खाई सग्राम ।
बिन नैनन देखत रहै, निसु दिन आठो जाम ॥ ७ ॥^३
- (५) बिन जल कंवला बिगसेऊ, बिना भँवर गुजार ।
नाभि कंवल जोति बरै, तिरचेनी उँजियार ॥ ४ ॥^४

इन अवतरणों में प्रायः सर्वत्र उपयुक्त कारणों के अभाव में भी कार्यों के घटित होने की कल्पना की गई है जिस कारण विभावना है ।

अन्योक्ति

- (१) काहेरी नलिनी तू कुमिलानी ।
तेरे ही नाल सरोवर पानी ॥ टेक ॥
जलमै उतपति जलमै बास, जलमै नलिनी नोर निवास ॥
ना तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर हेत कह कासनि लागि ।
कहै कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मूए हमारे जान ॥ १४ ॥^५
- (२) कबीर हरिणी बूबली इस हरियाल तालि ।
लख अहेड़ी एक जिव, कित एक टालौ भालि ॥ ३८ ॥^६
- (३) मालन आवत देखि करि, कलियाँ करी पुकार ।
फूले फूले चुणि लिए, काल्हि हमारी बार ॥ ११ ॥^७
- (४) बाँकी दाधी लाकड़ी, ठाढी करै पुकार ।
मति बसि परी लुहार कै, जाले झूजी बार ॥ १० ॥^८
- (५) बाढी आवत देखि करि, तरवर डोलन लाग ।
हमै कटै की कुछ नहीं पखेरु घर भाग ॥ १२ ॥^९
- (६) अहेड़ी बाँ लाइया, मिरग पुकारै रोइ ।
जा बन में झीला, दासत है बन सोइ ॥ ८ ॥^{१०}

१ 'सुन्दर ग्रन्थावली', छ० ५०, पृ० २८ ।

२ 'बुल्ला साहेब का शब्दसागर', सा० १, पृ० ३५ ।

३ 'कैसोदास की 'अमीघूँट', सा० ७, पृ० २ ।

४ 'गुलाल साहेब की बानी', सा० ४, पृ० १४१ ।

५ 'कबीर ग्रन्थावली', पद १४, पृ० १०८ ।

६-१० 'कबीर ग्रन्थावली', सा० ३८, पृ० ७५, सा० ११, पृ० ७२, सा० १०, पृ० ७३, सा० १२, पृ० १२, सा० ८, पृ० १२ ।

- (७) वुगली नीर बिदालिया, साथर चढ्या कलंक ।
और पखेरू पी गए हस न बोव चच ॥ ३० ॥^१
- (८) नीर पिलावत क्या फिरै, साथर घर घर बारि ।
जो त्रिषावत होइगा, सो पीवेगा सब मारि ॥ ७ ॥^२

इन अवतरणों में कबीर साहब ने बड़े मार्मिक शब्दों के प्रयोग द्वारा मानव-जीवन की कई बातों को दूसरों के ऊपर ढालकर बतलाया है। कबीर साहब अन्योक्तियों के प्रयोग में हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं।

उदाहरण

- (१) ज्यो धोबी की धमस सहि, ऊजल होय सुचीर ।
त्यों शिष तालिब निमले, मार सहे गुर पीर ॥ ९ ॥^३
- (२) दरपन में सब देखिए, गहिवे कू कछु नाहि ।
त्यू रज्जब साधू जुदे, माया काया माहि ॥ ४ ॥^४
- (३) रज्जब बूद समद की, कित सरकै कह जाय ।
साक्षा सकल समद सो, त्यू आतम राम समाय ॥ २६ ॥^५
- (४) जलचर जाणै जलचरा, शशि देख्या जल माहि ।
तैसे रज्जब साधु गति, मूरख समुझै नाहि ॥ १९ ॥^६
- (५) जैसे छाया कूप की, फिरि घिरि निकसै नाहि ।
जन रज्जब यू राखिये, मन मनसा हरि माहि ॥ ९७ ॥^७
- (६) श्वान सबद सुणि श्वान का, बिन देखै भुसि देय ।
त्यू रज्जब साखी सबद, चे देखि निरखि नाहि लेय ॥ ७६ ॥^८
- (७) ज्यू सुन्दरि सर न्हावताँ, अभरण धरै उतारि ।
त्यू रज्जब रमि राम जल, स्वाँग सरीरहि डालि ॥ ३० ॥^९
- (८) अलल बसै आकास मे, नीची सुरत निवास ।
ऐसे साधू जगत मे, सुरत सिखर पिउ पास ॥ ३५ ॥^{१०}
- (९) सूरु सन्मुख समर मे, घायल होत निसक ।
यो साधू ससार मे, जग के सहै कलक ॥ ७ ॥^{११}

१-२ 'कबीर ग्रन्थावली', सा० ३०, पृ० ३५, सा० ७, पृ० ३१।

३ 'रज्जबजी की बानी', मा० ६, पृ० २०।

४-६ 'रज्जबजी की बानी', मा० ४, पृ० ८१, मा० २६, पृ० १३८.
सा० १६, पृ० १६८, सा० ६७, पृ० १८१, सा० ७६, पृ० २६६ और
सा० ३०, पृ० २६४।

१० 'दरिया साहब (मारवाड) की बानी', सा० ३५, पृ० ४।

११ 'दयाबाई की बानी', सा० ७, पृ० ५।

सत रज्जबजी दृष्टातो एव उदाहरणी के प्रयोग मे वडे ही कुशल थे और कहा गया है कि उनके सामने ये सदा मानो हाथ जोडे खडे रहते थे ।

अर्थान्तरन्यास

- (१) नानक पारखे आप कउ, ता पारखु जाणु ।
रोगु दारु दोवें बुझै, ता वैडु सुजाणु ॥^१
- (२) रंग होय तौ पीव कौ, आन पुरुष विष रूप ।
छाह बुरी पर घरन की, अपनी भली जु धूप ॥ ४ ॥^२
- (३) साहब कूं तो भय घना, सहजो निर्भर रक ।
कुंजर के पग बेडियाँ, चीटी फिर निसक ॥ १३ ॥^३

दृष्टात

- (१) सत न छाडै सतई, जे कोटिक मिल असत ।
चंदन भुवगा बैठिया, सीतलता न तजत ॥ २ ॥^४
- (२) रज्जब जग जलता मिल, साधु सीतल अग ।
चंदन विष व्यापै नही, जो कोटिक भिदै भुवग ॥ १२ ॥^५
- (३) पसरचू पग-पग मारहै, सिमटचू सों नाह होय ।
जन रज्जब दृष्टात कू, मन कछप दिसि जौय ॥ १५ ॥^६
- (४) कुंभे वधा जलु रहै, जल बिनु कुंभ न होइ ।
गिआन का वधा मनु रहै, गुर विन गिआन न होइ ॥^७

तुल्ययोगिता

- (१) मनका सूतकु लोभु है, जिहवा सूतकु कूड ।
अखी सूतकु देखणा, परनिध परधन रूपु ॥^८
- (२) साधू सीप सरोज गति, सकति सलिल मे बाम ।
प्यड गुष्ट ह्वै और दिसि, प्राण और दिसि आस ॥ १५ ॥^९
- (३) थकित होत पाका सुमन, ज्यु कण हांडी माहि ।
काँचा कूदै अछलै, निहचल बैठे नाहि ॥ ६३ ॥^{१०}

१ 'आदिग्रन्थ', महला २ (गुरु अगद, सलोक) ।

२ 'चरणदास की बानी', सा० ४, पृ० ४७ ।

३ 'सहजप्रकाश', सा० १३, पृ० ३७ ।

४ 'क० ग्र०, सा० २, पृ० ५१ ।

५ 'रज्जबजी की बानी', सा० १२, पृ० ७६ ।

६ 'रज्जबजी की बानी', सा० १५, पृ० २५१ ।

७-८ 'आदिग्रन्थ', महला १ (गुरु नानक सा०) ।

९-१० 'रज्जबजी की बानी', सा० १५, पृ० ३१४ एवं सा० ६६, पृ० ३३१

एकावली

भूमि परै अप अपहूँ कै परै पावक है,
 पावक कै परै पुनि वायुहूँ बहत है ।
 वायु परै व्योम व्योमहूँ कै परै इन्द्री दश,
 इन्द्रिन कै परै अन्तःकरण रहतु है ।
 अन्तःकरण परै तीनों गुन अहंकार,
 अहंकार परै यह तत्व कौ कहतु है ।
 महत्त्व परै मूल माया माया परै ब्रह्म,
 ताहितै परात पर सुन्दर कहतु है ॥ ५६ ॥^१

इस अवतरण मे यदि क्रमोत्कर्ष का भाव भी व्यजित समझा जाय जाय तो यह 'सार' अलंकार का उदाहरण कहा जा सकता है ।

काव्यलिङ्ग

गोविन्द के किये जीव जात है रसातल कौ,
 गुरु उपदेशे सुतौ छूटै जम फट तैं ।
 गोविन्द के किये जीव बस परै कर्मनि कै,
 गुरु के निवाजे सो फिरत है स्वच्छन्द तैं ।
 गोविन्द के किये जीव बूझत भीसागर में,
 सुन्दर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंद तैं ।
 और ऊ कहाँ लौ कछु सुखतैं कहौ बनाद,
 गुरु की महिमा अधिक है गोविन्द तैं ॥ २२ ॥^२

उपमा

- (१) यहू ऐसा ससार है जैसा सैवल फूल ।
 दिन दस के व्याहार कौं, झूठे रंगि न भूल ॥ १३ ॥^३
- (२) हाड़ जलै ज्यूँ लाकड़ी, केस जलै ज्यूँ घास ।
 सब तन जलता देखि करि, भया कबीर उदास ॥ १६ ॥^४
- (३) जिहि जेवड़ी जग बधिया, तू जिनि बधे कबीर ।
 त्वँसी आटा लूण ज्यूँ, सोना सवाँ सरीर ॥ ४८ ॥^५
- (४) इन्द्रिन के सुख मानत है शठ, याहित तैं बहुते दुख पावैं ।
 ज्यौ जलमे शष मासहि लीलत, स्वाद बध्यों जल बाहरि आवैं ॥

१ 'सुन्दर ग्रन्थावली', १६, पृ० ५६४ ।

२ 'सुन्दर ग्रन्थावली', २२, पृ० ३६२ ।

३-५ 'कबीर ग्रन्थावली', सा० १३, पृ० २१, सा० १६, पृ० २५ एवं सा०

४८, पृ० २५ ।

ज्यों कपि मूठिन छाड़त है, रसना बसि बंदि परचौ बिललावै ।
सुन्दर क्यों पहिले न सभारत, जौ गुर षाइसु कांन बिधावै ॥ १८ ॥^१

- (५) सत गुरु शब्दी लागिथा, नावक का सा तीर ।
कसकत है निकसत नही, होत प्रेम की पीर ॥ २० ॥^२

अनन्योपमा

- (१) एक कहूं तौ अनेक सौ दीसत,
एक अनेक नही कछु ऐसो ।
आदि कहूँ तिहि अतहूँ आवत,
आदि न अत न मध्य सु कैमो ॥
गोपि कहूँ तौ अगोपि कहा यह,
गोपि अगोपि न ऊभौ न वसौ ।
जोइ कहूं सोइ है नहि सुन्दर,
है तौ सही पर जैसो को तैसो ॥ ६ ॥^३
- (२) जस कथिये तस होत नहि, जस है तैसा सोइ ।
कहत सुनत सुख ऊपजै, अरु परमारथ होइ ॥^४

उत्प्रेक्षा

कामिनी को बेह मानौ कहिबे सघन वन,
जहाँ कोऊ जाइ सुतौ भूलि कै परतु है ।
कुंजर है गति कटि केहरि को भय जायै,
बेनी काली नागिनीऊ फनकों धरतु है ॥
कुच है पहार जहाँ काम चोर रहै तहाँ,
साधिक कटाक्ष बान प्रान को हरतु है ।
सुन्दर कहत एक और डर अति तामै,
राक्षस बदन षाऊँ षाऊँ ही करतु है ॥ १ ॥^५

यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार उक्त विषया वस्तुत्प्रेक्षा के ढंग का है और वन की प्रायः सारी बातों के आ जाने से साग भी कहा जा सकता है ।

विरोधाभास

- (१) आगें आगे दौं जल पीछे हरिया होइ ।
बलिहारी ता बिरष की, जड काट्या फल होइ ॥ २ ॥^६

१ 'सुन्दर ग्रन्थावली', १८, पृ० ४०२ ।

२ 'चरणदाम की बानी', सा० २०, पृ० ३ ।

३ 'सुन्दर ग्रन्थावली', ६, पृ० ६१७ ।

४ 'कबीर ग्रन्थावली', पृ० २३० ।

५ 'सुन्दर ग्रन्थावली', १, पृ० ४३७ ।

६ 'कबीर ग्रन्थावली', सा० २, पृ० ८६ ।

- (२) जे काढी तौ बहडही, सींचौ तौ कुमिलाइ ।
इस गुणवंती बेलि का, कुछ गुण कहथा न जाइ ॥ ३ ॥^१
- (३) त्रिष्णां सीची ना बुझै, दिन दिन बधती जाइ ।
जवासा के रूप ज्यू, छण मेहौं कुमिलाइ ॥ १५ ॥^२
- (४) कुल खोयां कुल अबरै, कुल राख्यां कुल जाइ ।
राम निकुल कुल भेटिलै, सब कुल रहथा समाइ ॥ ४५ ॥^३

विचित्र

निब्रा महि सूतौ है जौलौ । जन्म मरण कौ अन्त न तौलौ ।
जागि परें तें स्वप्न समाना । तब भिटि जाइ सकल अज्ञाना ॥ ३५ ॥^४

विषम

- (१) हस श्वेत बक श्वेत देषिये समान दोऊ,
हस मोती चूर्ण बक मकरी कौ घात है ।
पिक अरु काक दोऊ कैसे करि जाने जाहि,
पिक अब डार काक कंटक हि जात है ॥
सिधौ अरु फटिक पषान सम देषियत,
वह तौ कठोर वह जल मै समान है ।
सुंदर कहत ज्ञानी बाहर भीतर शुद्ध,
ताकी पटतर और वातन की बात है ॥ ६ ॥^५

- (२) अभिल भिल्या सब ठौर है, अकल सकल सब मांहि ।
रज्जब अज्जब अगहगति, काहू न्यारा नांहि ॥ ४ ॥^६

व्यतिरेक

पलटू तीरथ को चला, बीचे मिलिगे संत ।
एक मुक्ति के खोजते, मिलि गइ मुक्ति अनंत ॥ ६४ ॥^७

कारणमाला

पहिले गुड सक्कर हुआ, चीनी मिसरी कीन्हि ।
मिसरी से कन्दा भया, यही सोहागिनि चीन्हि ॥ १३ ॥^८

त्रय

नदी बृच्छ अरु साध जन, तीनों एक सुभाव ।
जल न्हावे फल वृक्ष दे, साध रखाव नाव ॥ ७ ॥^९

१-३ 'कवीर ग्रन्थावली', सा० ३, पृ० ८६, मा० १५, पृ० ३३, सा० ४५,
पृ० २५ ।

४-५ 'सुन्दर ग्रन्थावली', ३५, पृ० १४, ६, पृ० ४६५-६ ।

६ 'रज्जवजी की बानी', ४, पृ० १२२ ।

७ 'पलटू साहब की बानी', ६४, पृ० १०६ ।

८ 'दरिया साहेब (विहार) के पद एवं साखी', १३, पृ० ५२ ।

९ 'गरीबदासजी की बानी', ७, पृ० ७० ।

परिणाम

परख बिना प्राणी दुखी, ज्युं अधा बिन नैन ।
रज्जब धक्कै दसौ दिसि, पगि पगि नहिं चैन ॥ ११ ॥^१

भेदकातिशयोक्ति

- (१) चद चकोरहिं प्रीति है, देखें सब संसार ।
वह सौदा औरै कछू, जहिं बलि गिल अंगार ॥ ४३ ॥^२
- (२) नाडी चक्रन सास मन, ब्रह्मांड पिंड नहिं ठौर ।
जन रज्जब जुगि जुगि रहै, सो ठाहर कोह और ॥ ४७ ॥^३

लोकोक्ति

- (१) कौन कुबुद्धि भई घट अतर, तू अपनी प्रभु सों मन चोरै ।
भूलि गयी विषया सुख मै सठ, लालच लागि रह्यौ अति थोरै ।
ज्यो कोउ कचन छार मिलावत, लैकरि पाथर सौ नग फोरै ।
सुन्दर या नरदेह असोलिक, “तीर लगी नवका कत बोरै” ॥ १९ ॥^४
- (२) प्रीति की रीति नहीं कछु राखत, जाति न पाति नहीं कुल गारौ ।
प्रेमकै नेम कह नहिं दोसत, लाज न कानि लग्यौ सब धारौ ॥
लीन भयौ हरि सौ अभिअतर, आठहं जाम रहै मतवारौ ।
सुंदर कोउ न जानि सकं यह, “गोकुल गाँव को पैडोहि न्यारौ” ॥ १ ॥^५

ऊपर के उपमा वाले उदाहरण (सं २) में भी “जो गुर षाडसु कान बिधावै” की लोकोक्ति दीख पड़ती है ।

(ख) शब्दालंकार

छेकानुप्रास

- (१) अतरगति अनि अनि जाणी ।
गगन गुप्त मघकर मधु पीवत, सुगति सेस सिब जाणी ॥ टेक ॥
त्रिगुण त्रिविध तलपत तिमरातन, तंती तंत मिलानी ।
भागे भरम भोइन भये भारी, विधि विरंच सुषि जाणी ।
वरन पवन अवरन विधि पात्रक, अनल अमर मरै प्राणी ।
रवि ससि सुभग रहै भरि सब घटि, सबद सुनिधिति मांही ।
सकट सकति सकल सुख खोये, उदधि मथित सब हारे ।
कहै कबीर अगम पुर पटण, प्रगटि पुरातन जारे ॥ १६४ ॥^६

१-३ ‘रज्जबजी की बानी’, सा० ११, पृ० १६७, सा० ४३, पृ० १७ एवं सा० ४७, पृ० १७३ ।

४-५ ‘सुन्दर ग्रन्थावली’, १६, पृ० ४०२ एवं १, पृ० ६४३ ।

६. ‘कबीर ग्रन्थावली’, १६४, पृ० १४४ ।

- (२) रज्जब लीं में लोम है, लीन हुवा रहु मांहि ।
ली में लत लागै नहीं, और खता मिटि जांहि ॥ ४ ॥^१
- (३) अडग सुरति आठौ पहर, अस्थिर संगि अडोल ।
सो रज्जब रहसी सदा, साखी साधू बोल ॥ ८ ॥^२
- (४) शून्य सजीबनि, उरि अमर, रसना रहते मांहि ।
जन रज्जब आंखूं अखिल, प्राणी मरै सुनाहि ॥ ८ ॥^३
- (५) धरनी धरकत है हिया, करकत आहि करेज ।
ढरकत लोचन भरि भरी, पीण नाहिन सेज ॥ १२ ॥^४

वृत्यनुप्रास

धींच तुचा कटि है लटकी, कचऊ पलटे अजहूं रत वांसी ।
दंत भया मुष के उषरे, नषरे न गये सुषरी षर कामी ॥
कंपति देह सनेह सु बंपति, संपति जपति है निस जामी ॥
सुन्दर अंतहु भौन तज्यौ न भज्यौ भगवंत सुलौन हरामी ॥ १५ ॥^५

अनुप्रास के उक्त उदाहरणों में से छेकानुप्रास वालों में अधिकतर एक वा अनेक वर्गों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। वहाँ वृत्यनुप्रास वाले उदाहरण में 'पर', 'अपति' एवं 'अज्यौ' की आवृत्ति, वृत्ति के अनुकूल होकर उसी प्रकार हुई है। इन आवृत्तियों में माधुर्य गुणसूचक तथा छोटे-छोटे शब्दों को ही दुहराया गया है जिस कारण इनमें उपनागरिका एवं कोमल वृत्तियाँ हो जाती हैं।

यमक

- (१) धार बह्यौ षग धार ह्यौ, जलधार सह्यौ गिरिधार गिरचौ है ।
भार संच्यौ धन भारथ हू करि, भाल रगौ सिर भार परचौ है ।
मार तप्यौ धहि मार गयो जम मार दई मन तौन मरचौ है ।
सार तज्यौ षुट सार पढचौ, कहि सुन्दर कारिज कौन सरचौ है ॥ १२ ॥^६
- (२) बाहरि कहिये कौन सो, माहे मुशकिल काम ।
अतरि अंतर मेटिये, अंतरजामी राम ॥ ११ ॥^७

इन अवतरणों में से प्रथम के 'धार', 'भार', 'मार' एवं 'सार' शब्दों तथा दूसरे के 'अतर' शब्द के अर्थ दुहराये जाने पर भिन्न-भिन्न हो गए हैं।

१-२ 'रज्जबजी की बानी', ४, पृ० ४३ एवं मा० ८, पृ० ४३ ।

३ 'रज्जबजी की बानी', सा० ८, पृ० १६३ ।

४ 'धरनीदास की बानी', सा० १२, पृ० ५४ ।

५-६ 'सुन्दर ग्रन्थावली', १५, पृ० ४०० एवं १२ पृ० ४६० ।

७ 'रज्जबजी की बानी', ११ पृ० ।

विप्सा

झिलमिल झिलमिल बरखै नूरा,
नूर जहूर सबा भरपूरा ॥ १ ॥
रुनझुन रुनझुन अनहद बाजै ।
भवन गुंजार गगन छढ़ि गाजै ॥ २ ॥
रिमझिम रिमझिम बरखै मोती;
भयो प्रकाश निरतर जोती ॥ ३ ॥
निरमल निरमल निरमल नामा,
कह यारी तहूँ लियो विस्रामा ॥ ४ ॥^१

यहाँ पर सत यारी साहब ने 'झिलझिल', 'रुनझुन', 'रिमझिम' एवं 'निरमल' शब्दों को स्वानुभूति के उल्लास में एक से अधिक बार कहकर अपनी आनन्दमयी दशा को व्यक्त किया है जिस कारण इसमें विप्सा अलंकार का प्रयोग हो गया है।

सतों की रचनाओं में अर्थालंकारों एवं शब्दालंकारों के उदाहरण अच्छी सख्या में मिलते हैं। वे प्रायः सब कहीं उपयुक्त भी ठहरते हैं। उपयुक्त अवतरण अधिकतर यो ही चुन लिये गए हैं। वे केवल बानगी के रूप में हैं। अन्य उदाहरण तथा अन्य अलंकार भी पाये जा सकते हैं। रीतिकाल के प्रभाव में आकर कुछ संतों ने अपना काव्य-कौशल भी दिखलाना आरम्भ कर दिया था जिस कारण संत-काव्य के अतर्गत चित्रकाव्यों तक का समावेश हो गया। स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने अपनी संपादित 'सुन्दर ग्रन्थावली की भूमिका' में सत सुन्दरदास द्वारा प्रयुक्त नागबध, ककणबध, हारबध, वृक्षबध, छत्रबध, चौकीबध, चौपटबध एवं कमलबध के सचित्र उदाहरण दिये हैं और इनके लिए उनकी प्रशंसा की है। सत सुन्दरदास की रचनाओं में एकाध ऐसे पद्य भी मिलते हैं जिन्हें उनमें प्रयुक्त शब्दों के निर्मात्रिक वा मालाहीन होने के कारण, बहुधा निर्मात्रि अथवा 'अमात्र' की सजा दी जाती है। इसी प्रकार, कुछ वे पद्य भी पाये जाते हैं जिन्हें उनमें प्रयुक्त शब्दों के केवल दीर्घमात्रिक होने के कारण 'सर्वगुरु' कहा जाता है। इनमें से दोनों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

निर्मात्रिक

जष तष करत धरत व्रत जत सत,
मन बच क्रम अम कपट सहत तन ।
बलकल बसन असन फल पत्र जल,
कसत रसन रस तजत बसत बन ॥
जरत मरत नर गरत परत सर,
कहत लहत हय गय बल बल धन ।
पचत पचत भव भय न टरत सठ,
घट घट प्रगट रहत न लषत जन ॥ २ ॥^२

१ यारी साहब की 'रत्नावली', ४, पृ० ३ ।

२ 'सुन्दर ग्रन्थावली', २, पृ० ४५५ ।

दीर्घमालिक

झूठे हाथी झूठे घोरा झूठे आगे झूठा दौरा,
 झूठा बंध्या झूठा छोरा झूठा राजा रानी है ।
 झूठी काया झूठी माया झूठा झूठे घंघा लाया ।
 झूठा सूबा झूठा जाया झूठा याकी बानी है ।
 झूठा सोवें झूठा जागें झूठा झूझें झूठा भाजें,
 झूठा पीछें झूठा लागें झूठे झूठी मानी है ।
 झूठा लीया झूठा दीया झूठा पाया झूठा पीया,
 झूठा सोदा झूठे काया ऐसा झूठा प्रानी है ॥ २५ ॥^१

इनके अतिरिक्त संत मुन्दरदास ने कुछ ऐसे पद्यों की भी रचना की है जो अत-
 लपिका (अर्थात् जिनमें प्रश्न एवं उत्तर दोनों का एक ही में समावेश हो), वहिलपिका
 (अर्थात् जिनमें प्रश्नों के उत्तर बाहर से लिये जाते हैं), लोमविलोम (अर्थात् जिनमें
 सीधे-सादे पढ़ने से एक अर्थ और उलटे पढ़ने से भिन्न अर्थ लक्षित होना है) और भाषा-
 समक (अर्थात् जिनमें विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग रहा करता है) की श्रेणी
 में गिने जा सकते हैं। वे उक्त 'ग्रन्थावली' के क्रमशः पृष्ठ ६६२-३, पृष्ठ ६६४, पृष्ठ
 ६६६ एवं पृष्ठ १००४ पर दिये गए हैं। संत मुन्दरदास की कविताओं में 'आद्यक्षरी'
 'आदि-अंत अक्षरी' एवं 'मध्याक्षरी' के भी उदाहरण मिलते हैं। इनमें क्रमशः उनके
 चरणों के आद्यक्षरो, आदि एवं अंत के अक्षरो तथा मध्य के अक्षरो के आधार पर कोई
 भिन्न पद्य वा वाक्य बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इनके उदाहरण
 ग्रन्थावली के पृष्ठ ६५३-६२ में हैं।

उलटवांसी

संत-काव्य की एक विशेषता उसमें पायी जाने वाली विविध उलटवासियों की
 अधिकता में दीख पड़ती है। ये उलटवासियाँ उन रचनाओं में मिलती हैं जिनमें किसी
 बात को, प्रत्यक्ष रूप में, विपरीत वा ऊटपटांग ढंग से कहा गया रहता है, किन्तु यदि
 उनमें प्रयुक्त शब्दों के गूढ़ अर्थ भी समझ लिये जायें तो सारा रहस्य खुल जाता है और
 कवि का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। ऐसी कथन-शैली में बहुधा किसी अलंकार का
 विधान नहीं ढूँढ़ा जाता और बहुत-से साहित्य-मर्मज्ञ ऐसी रचनाओं को 'अधम काव्य' भी
 कह डालते हैं। वह इनके प्रसाद-गुणहीन होने के कारण वस्तुतः यथार्थ भी गाना जा
 सकता है। अलंकारों के अंतर्गत 'विभावना', 'विरोधाभास' और 'असंभव' इस प्रकार के
 उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें क्रमशः या तो कार्य-कारण के संबंध में कोई न-कोई
 विलक्षण कल्पना दीख पड़ती है अथवा जाति, गुण, द्रव्य वा क्रिया में कुछ-न-कुछ
 विरोधाभास मिलता है या किसी-न-किसी अनहोनी बात की चर्चा की गई रहती है
 जिनके कारण श्रोता वा पाठक के हृदय में केवल विस्मय और कौतूहल उत्पन्न होकर
 ही रह जाता है। परन्तु उलटवांसियों के शब्दों में स्वभाव-विरुद्ध और प्राकृतिक नियमों
 के प्रतिकूल घटने वाली बातों के ऐसे विपरीत उल्लेख पाये जाते हैं जिनसे उत्पन्न

आश्चर्य की मात्रा अपनी अंतिम सीमा तक पहुँच जाती है और सारी रचना अर्थहीन-सी लगने लगती है। शब्दालंकारों में बहुधा गिने जाने वाले 'दृष्टि-कूट' वा 'द्रष्टकूट' में कुछ इस प्रकार की बातें अवश्य दीख पड़ती हैं। किन्तु उसमें किये गए शब्दों के प्रयोग अधिकतर पाठकों या श्रोताओं के विस्तृत ज्ञान वा जानकारी को लक्ष्य करते हैं, जहाँ उलटवाँसियों में से इस प्रकार की परीक्षा के लेने का अवसर प्रस्तुत किया गया नहीं जान पड़ता। ये रचनाएँ पाठक अथवा श्रोताओं के उस विशेष वा पारिभाषिक ज्ञान की ही ओर संकेत करती हैं जिसका होना इन्हें समझ पाने वाले के लिए नितांत आवश्यक रहा करता है। सतों ने इनका प्रयोग, इसी कारण, विशेषतः उन बातों के वर्णनो में ही किया है जो किसी साधना वा अनुभूति से संबद्ध हैं।

उलटवाँसियों की चर्चा करते समय कुछ लोग उन्हें 'संघ्याभाषा' अथवा 'संघा-भाषा' नाम से भी सूचित करते हैं। 'संघ्याभाषा' का अभिप्राय उस अस्पष्ट भाषा से है जो गोबूलि रेला की भाँति कुछ प्रकाश एवं कुछ अन्धकार से मिश्रित रहा करती है। इसकी बातों को प्रत्यक्षतः कुछ-न-कुछ समझ लेने पर भी उसमें निहित रहस्य प्रायः अज्ञात ही रहा करता है। 'संघाभाषा' शब्द उस प्रकार की भाषा की ओर संकेत करता है जो शब्दों के अनुसार किसी प्रत्यक्ष भाव को व्यक्त करती है, किन्तु जिसके प्रयोक्ता का वास्तविक उद्देश्य किसी अन्य गुह्य भाव को सूचित करता है। पहले के अनुसार जहाँ इस प्रकार की शैली की विशेषण उसकी अस्पष्टता में दीख पड़ती है, वहाँ दूसरे के अनुसार वह उसके प्रयोक्ता द्वारा किसी महत्वपूर्ण बात को गोपनीय रखने की चेष्टा में पायी जाती है। इस कारण, पहले की दृष्टि से वह सत्काव्य में सहायता भी दे सकती है, किन्तु दूसरे प्रकार से वह बाधक है। संघ्याभाषा का प्रयोग हमें प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की उस ऋचा में भी मिलता है, जहाँ पर (१ १६४-७) ^१ 'सूर्य' का अपने पैरों (किरणों) द्वारा पृथ्वी के जल का पान करना तथा अपने सिर (आकाश) द्वारा उसे मेघों के रूप में वरसाना कहा गया है। इसका वास्तविक अभिप्राय आत्मा का बाह्येन्द्रियो द्वारा विषयो का रस लेना तथा उनके सिरोभಾಗरूप अंतःकरण द्वारा ज्ञानरस के आनंद का लेना समझा जाता है। यह मन्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका संप्रह अथर्ववेद (६.६.५) में भी किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में उक्त संघ्याभाषा का प्रयोग ऐसे प्रसंगों में किया गया प्रतीत होता है जहाँ पर अनेक बातें निरर्थक जान पड़ती हैं। किन्तु उनके पीछे गुप्त रूप से विद्यमान रहने वाले रहस्य का उद्घाटन पूर्वमीमांसक लोग विविध रूपों का सहारा लेकर किया करते हैं।

संघाभाषा वाले उपर्युक्त उद्देश्य को लेकर व्यवहृत की जाने वाली शैली सर्वप्रथम, कदाचित् तत्रयुग में दीख पड़ी। तत्रों के साधक अपनी साधनाओं को बहुधा गुप्त रखना चाहते थे। इसी कारण, उन्हें उनका वर्णन ऐसी रहस्यमयी भाषा में करना पड़ता था जिसमें प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द रूपों पर आश्रित होने के कारण गूढ़ से गूढ़तर हो जाया करते थे। गौतम बुद्ध के पालि भाषा में उपलब्ध विचारों का जब वास्तविक मर्म समझने की परिपाटी चल निकली तो इस प्रकार की शैली में और भी दुरुहता आ गई। तत्र-साहित्य में प्रयुक्त रूपों का अभिप्राय समझना

१ "इह ब्रवीतु य ईमं वेदास्य यामस्य निहित पद वे ।

शीर्ष्णं शीरं दुहते गावो अस्य वस्त्रि वसाना उदक पदापु ॥ ७ ॥"

अत्यंत कठिन हो गया। पिछले तत्वों की सवाभाषा के अनुसार न केवल पारिभाषिक शब्दों की ही खोज की जाने लगी, अपितु कुछ ऐसे सकेतों का रहस्य जानने की भी आवश्यकता पड़ी जिनका प्रयोग उन्हें ज्ञान-वृद्धकर अज्ञेय बनाने की चेष्टा में किया जाता था। इस ढंग के प्रयोगों के कतिपय उदाहरण हमें सिद्धों के चर्यापदों में भी मिलते हैं। इन सिद्धों और पीछे के सत कवियों में कई बातों की समानता है जिनमें वर्णन-शैली का सादृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सादृश्य भी, अन्य अनेक बातों की भाँति, नाथ-पंथियों के माध्यम द्वारा सतों तक पहुँचा हुआ जान पड़ता है। 'गोरखवानी' में सगृहीत गुरु गोरखनाथ के पदों में से लगभग आधे दर्जन^१ ऐसे हैं जिनमें, सध्याभाषा शैली के अनुसार निर्मित उलटवाँसियाँ स्पष्ट रूप में दीख पड़ती हैं। 'कबीर ग्रन्थावली' में सगृहीत कबीर साहब के पदों में से कम-से-कम डेढ़ दर्जन^२ में इनके उदाहरण पाये जाते हैं। गुरु गोरखनाथ ने उलटवाँसी के लिए 'उलटी चरचा'^३ शब्द का प्रयोग किया है, जहाँ कबीर साहब ने उसे एक प्रकार से 'उलटा वेद' ही कह डाला है।^४ सत सुन्दरदास ने भी इसी प्रकार उसे 'उलटी' नाम दिया है और उसे कहीं-कहीं 'विपर्जय' या 'विपर्जय शब्द' का शीर्षक देकर अपनी रचनाएँ सगृहीत की हैं।^५ इन सतों के सिवाय दादूजी, रञ्जबजी, शिवनारायण, तुलसी साहब, पलटू साहब, शिवदयाल आदि मतों ने भी उलटवाँसियाँ लिखी हैं।

सतों के लिए उलटवाँसियों का प्रयोग करना रवाभाविक-सा हो गया था। क्योंकि एक तो वे अत्यंत गूढ़ तत्व और उसकी रहस्यमयी अनुभूति की चर्चा अस्फुट एवं रहस्यपूर्ण भाषा द्वारा किया करते थे, जिस कारण सभी कुछ रहस्यवादोचित हो जाता था। दूसरे, उन्हें अपनी बातें अधिकतर ऐसे सर्वसाधारण के बीच प्रकट करनी पड़ती थी जो उनके अनुसार, सहज एवं सीधे मार्ग का त्याग कर हास्यास्पद विडवनाओं के फेर में पड़े रहा करते थे और जिन्हें कुछ गहराई तक सोचने का अभ्यास डालना आवश्यक हो गया था। सत लोग उनका ध्यान अपनी उलटवाँसियों द्वारा आकृष्ट कर उन्हें पहले आश्चर्य में डाल देते थे और तब उन्हें समझाकर सचेत करते थे। उनकी उलटवाँसियों में इसीलिये हमें ऐसी बातें भी मिला करती हैं जो जनसाधारण वा पंडितों तक के आचरणों से सबध रखती हैं। सतों की उलटवाँसियों में ऐसे प्रतीकों का प्रयोग अथवा रूपकों का व्यवहार बहुत अधिक मिलता है जिनमें प्रतिदिन के जीवन में दीख पड़ने वाली बातों का उलट-फेर दिखलाया गया रहता है। वे इसी कारण, श्रोताओं और पाठकों को एक बार स्तब्ध-सा कर देता है। फिर भी उनका उलटवाँसीपन उनके शब्दों के वाच्यार्थ तक ही सीमित रहा करता है। सतों के कथन का मार्मिक भाव जान लेने पर जब हम वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं तो वैसे रूपको तथा प्रतीकों का औचित्य भलीभाँति समझ में आ जाता है। उपयुक्त प्रतीकों के चुनाव में सभी सत सफल नहीं कहे जा सकते। इनके प्रयोगों के बहुधा फेरफार कर देने से वे कठिनाई भी उपस्थित कर

१ गोरखवानी (हि० सा० स०), पद २०, ३४, ४७, ५१, ५६ आदि।

२ 'कबीर ग्रन्थावली', (ना० प्र० स०), पद ६, ११, १२, १३, ८०, १४५, १६०-२, १७६-७, २१२, २२६, २८०, ३४६ आदि साखियाँ भी हैं।

३ 'उलटी चरचा गोरप गावै' (गो० बा०, पृ० १४२)।

४. है कोई जगत गुर ग्याँनी, उलटि वेद वृक्ष' (कि० ग्र० या०, पृ० १४१)।

५. 'सुन्दर सब उलटी कहै समुझै मत सुजान', (सु० ग्र०, पृ० ७६१)।

देते हैं। एक ही आत्मा के लिए कही हस, कही राजा, कही सुन्दरी, कही पारधी, कही खग और कही बेली जैसे शब्दों के प्रयोग किये गए हैं। एक ही इच्छा के लिए कही सुरही, कही माखी, कही डीवी, कही चील, कही गौरी और कही मालिन जैसे शब्द व्यवहृत हुए हैं। ऐसे प्रयोग सतों के साधारण रूपों और अन्योक्तियों में भी मिला करते हैं, किन्तु वहाँ कठिनाई उतनी गंभीर नहीं हो पाती। इन उलटवाँसियों के कारण कभी-कभी सतों के मुख्य अभिप्राय दबे-से भी रह जाते हैं और लोग उनके शब्दों के आधार पर कुछ-का-कुछ मान लेते हैं।

कबीर साहब की उलटवाँसियों में से एक, अद्भुतरस के उदाहरणों में, इसके पहले ही दी जा चुकी है और उनका अभिप्राय भी बतलाया गया है। उनकी अन्य तथा दूसरे सतों की उलटवाँसियों में से कुछ के अवतरण इस प्रकार हैं—

- (१) जीवत जिनि मारै मूवा मति ल्यावै,
मास बिहूणां घरि मत आवै हो कता ॥ टेक ॥
उर बिन धुर बिन चच बिन, वपु बिहूना सोई ।
सो स्यावज जिनि मारै कता, जाकै रगत मास न होई ।
पैली पारके पारधी, ताकी धुनही पिनच नहीं रे ।
ता बेली को दूंक्यो मृगलौ, ता मृग कै सीस नहीं रे ।
कहै कबीर स्वामी तुम्हारे मिलन को, बेली है पर पात नहीं रे ॥२१२॥^१

अर्थात् हे कत (जीव) । यदि मृग (मन, ज्ञानसंपन्न होने के कारण) जीविता-वस्था में हो तो उसे मत मारो (बाधित करो) और यदि वह (माया से प्रभावित होने के कारण) मृतकावस्था में हो तो उसे मत लाओ (लाभ उठाने की आशा रखो) । किन्तु फिर भी तुम बिना माम (बुद्धिजन्य दृढभाव) लिये घर वापस भी न आओ । उस मृग (मन) का न तो छाती है, न पैर है और न मुख ही है (वह शून्य रूप होने के कारण) बिना शरीर का है। उस मावक को मारकर ही क्या होगा जिसमें रक्त और मास का अभाव हो । उस मृग (मन) को मारने वाले पारधी या शिकारी (प्राण-शक्ति) के पाम किसी धनुष या प्रत्यक्षा के रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती । वह परली कोटि की निपुणता वाला हुआ करता है । उसके द्वारा मारा गया मृग (मन) लताओं में प्रवेश कर जाता है । सुविस्तृत आत्मबेलि की ओर अतर्मुख हो जाता है । उसे किसी प्रकार का शीश (आकार) नहीं रहता और वह मारे जाने पर भी सुरक्षित रहा करता है । यह गुरुप्रदेश द्वारा उपलब्ध ज्ञान के क्षेत्र का विषय है । कबीर का कहना है कि परमात्मन् जिस तुम्हारी बेलि (आत्मबेलि) के भीतर उस मृगरूपी मन को प्रविष्ट होना है, उसमें (प्रकृति के) पत्ते नहीं हैं ।

यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि इस उलटवाँसी वाले ही मृग, पारधी जैसे कुछ प्रतीकों के प्रयोग गुरु गोरखनाथ ने भी अपने एक पद में किये हैं जो कई दृष्टियों से इसका आधार-सा प्रतीत होता है । उसकी कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

“आई सौ भील पारधी हाथ नहीं, पाई प्यगुलो मुष दाँत न काही ।
हयो हयो मृगलौ धुनहीन नहीं, घण्टा सुरतिहाँ नाइ नाही ॥ २ ॥

भीलडै तिहाँ ताणियो वाण, मनही मृगलौ बेधियो प्रमाण ।
 हयौ हयौ मृगलौ बेधियो वाण, धुणही बाण न थी सरताण ॥ ३ ॥
 भीलडी मातमी रांणी, मृघलौ आंणी ठांणी ।
 चरण बिहूणौ मृघलौ आण्यौ सीस सोग मुष जाहुन जाण्यौ ॥ ४ ॥^१

सिद्धाचार्य भुसुकुपा ने भी अपने एक चर्यापद में मन को 'हरिण' कहा है और 'तरसन्ते हरिणार खुर व दीसई' बतलाया है ।^२

(२) समन्दर लागी आगि, नदियाँ जलि कोइला भई ।
 देखि कबीरा जागि, मंछी रूषां चढ़ि गई ॥^३

अर्थात् समुद्र में आग लग गई (शरीर के भीतर ज्ञान-विरह की आग प्रज्ज्वलित हो उठी) और नदियाँ जलकर भस्म हो गईं (सभी सासारिक सम्बन्ध नष्ट हो गए) । अरे कबीर, अब जागृत होकर देख ले, मछली वृक्ष पर चढ़ गई है (मन अब ऊँची दशा को प्राप्त कर चुका है) । गुरु गोरखनाथ के एक पद की भी दो पक्तियाँ कबीर साहब की इस साखी से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं । जैसे—

"डूंगरि मंछा जलि सुसा पाणी मै दो लागा ।
 अरहट वहै तुसालवाँ, सलै कौटा भागा ॥ ३ ॥"^४

(३) कुंजर को कीरी गिलि बैठी, सिघहि षाइ अधानौ स्याल ।
 मछरी अग्नि माहि सुख पायो जलेमै हुती बहुत बेहाल ॥

पंगु चढ्यौ पर्वत कै ऊपर, मृतकहि देखि डरागौ काल ।
 जाकौ अनुभव होई सुजानं, सुन्दर ऐसा उलटा प्याल ॥ ३ ॥^५

अर्थात्, मस्त हाथी को एक कीड़ी ने निगल लिया (काम को बुद्धि ने जीत लिया), सिंह को खाकर शृगाल पुष्ट हो गया (जीव ने सशय पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली), मछली को आग में ही सुख मिलने लगा (मनसा ब्रह्माग्नि में आनन्दमग्न हो गई), वह जल में दुखी रहती थी (काया में उसे सदा बेचैनी रहा करती थी), पंगु पुरुष पर्वत पर चढ़ गया (शांत मन चिदाकाश में पहुँच निश्चल हो गया) और मृतक को देखकर काल भयभीत हो गया (जीव-मुक्त के समक्ष काल का प्रभाव जाता रहा), इन बातों को वही जानता है जिसे स्वानुभूति मिल चुकी है । दूसरों के लिए तो यह उलटा विचार ही कहा जायगा ।

(४) कमल माहि पाणी भयौ, पाणी माहि भान ।
 भान माहि ससि मिलि गयो, सुन्दर उलटौ ज्ञान ॥ ६ ॥^६

१ 'गोरखवानी', पद २६, पृ० ११६ ।

२ 'चर्या', पद ६ और पद स० २३ भी ।

३. 'कबीर ग्रंथावली', सा० १०, पृ० १२ ।

४ 'गोरखवानी', पद २०, पृ० ११२ ।

५ 'सुन्दर ग्रंथावली', सा० ३, पृ० ५१० ।

६ 'सुन्दर ग्रंथावली', सा० ६, पृ० ७४६ ।

अर्थात्, कमलरूपी हृदय में पानीरूपी प्रेम का आविर्भाव हुआ और वह सूर्य-रूपी आत्मज्ञान का आधार बन गया। फिर उसी [सूर्य-रूपी ज्ञान में चन्द्र-रूपी ब्रह्मानन्द की भी शीतलता मिल गई जिस कारण अक्षय सुख मिलने लगा और यह उलटा ज्ञान कहलाया।

उलटवाँसियों के ये अवतरण अधिकतर साधना एवं अनुभूति की चर्चा से सम्बद्ध हैं। सतो ने, इसके सिवाय, कुछ उलटवाँसियों अपनी भीतरी कठिनाइयों के वर्णन तथा सांसारिक मनुष्यों की मायाजनित दुरावस्था के परिचय में भी लिखी हैं। इन रचनाओं में उन्होंने 'कोई विरला बूझै', 'जो बूझै सो गुरु हमारा', 'जो यहि पद का अर्थ लगावै ज्ञानी' जैसे वाक्यों के प्रयोग किये हैं। इनसे प्रकट होता है कि वे इन्हें जान-बूझ कर समस्यामूलक रूप दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें कुछ गर्व का अनुभव भी होता है। परन्तु इस प्रकार की उक्तियों के प्रयोग, वस्तुन, सिद्धों के युग से ही होते चले आ रहे हैं और ये एक प्रकार से, इस शैली के अग्ररूप से हो गए हैं। सिद्ध ढेढणपा के एक चर्यापद (सं० ३३) में आए हुए वाक्य "ढेढण पाएर गीत विरले बूझअ" से तो यह ज्ञान पड़ता है कि उन्होंने अत्यन्त गूढ़ बना दिया है। इसी प्रकार गुरु गोरखनाथ भी एक स्थल पर कहते हैं कि 'बूझौ पडित ब्रह्म गिज्ञान, गोरख बोलै जाण सुजान'।^१ इससे प्रकट होता है कि वे न केवल अपने कथन को ब्रह्मज्ञान कहते हैं, अपितु स्वयं अपने को भी सुजान एवं ज्ञानवान् वतलाते हैं। इसलिए सतो को इस बात के लिए सहसा घमड़ी अथवा रहस्यगोप्ता कह देना उचित नहीं प्रतीत होता। जान पड़ता है कि अपने भावों को व्यक्त करते समय उन्होंने अन्य अनेक शैलियों के अतिरिक्त उलटवाँसियों को भी प्रचलित समझ कर अपना लिया था। इनके कारण न तो उनमें कोई मौलिकता आ जाती है, न वे किसी प्रकार की निंदा के ही पात्र समझे जा सकते हैं।

प्राकृति-चित्रण

सतो की साधना अतर्भुखी वृत्ति के आधार पर चलती थी और वे अधिकतर अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति में ही लगे रहते थे। बाह्य जगत् की चर्चा छेड़ते समय भी वे बहुधा महामन्य व्यक्तियों या पाखण्डियों आदि के विविध आचरणों के उल्लेख कर दिया करते थे। धार्मिक एवं सामाजिक भेदभावों के बाहुल्य पर वे अपनी टीका-टिप्पणी कर उनसे बचने का उपदेश देते रहते थे। प्राकृतिक दृश्यों के प्रसंग वे केवल ऐसे अवसरों पर ही लाते थे जहाँ उन्हें सर्वव्यापी परमात्मा के अस्तित्व एवं प्रभाव की ओर संकेत करना रहता था, अथवा अपनी विरह-दशा के वर्णन या अन्योक्तियों की रचना करते समय उनका ध्यान इधर चला जाता था। इसलिए प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूपादि के वर्णन-सम्बन्धी उल्लेख उनकी रचनाओं में बहुत कम देखने को मिलते हैं। उनके सागरूपको में हमें इस प्रकार के उदाहरण कभी-कभी अवश्य मिल जाते हैं जिनमें उनके एकाग्र निरीक्षण की शक्ति दीख पड़ती है। परन्तु इस प्रकार की रचनाएँ भी सदा प्राकृतिक वस्तुओं से ही सम्बद्ध नहीं। ऐसी रचनाओं में भी परंपरा का ही पालन अधिक रहा करता है। सतो ने जहाँ सावन, वसंत आदि शीर्षक देकर कविता की है अथवा जहाँ वारहमासे आदि लिखे हैं वहाँ भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति दीख पड़ती है। बहुत-से रीति-कालीन अथवा इधर के सतो ने तो ऐसी प्रचलित शैली का निरा अनुकरण करने में ही इसकी इतिश्री मान ली है।

१ 'गोरखवानो', पद १८, पृ० १०८।

फिर भी कुछ प्रतिभाशाली मतो की रचनाओं में हमें प्रकृति-चित्रण के बड़े सुन्दर उदाहरण मिल जाते हैं। ये विशेषकर उन अवसरों से सम्बद्ध हैं जिनके रचयिताओं की अनुभूति कुछ तीव्र रही होगी। उनके भीतर उल्लास की मात्रा अधिक हो जाने के कारण, भावावेश की दशा आ पहुँची होगी और वे बाह्य जगत् के साथ तल्लीनता स्वभावतः स्थापित करने लगे होंगे। ऐसी दशा में रूपकों का विधान आप-से-आप होने लगता है और जो-जो काल्पनिक चित्र कवि के मानस-पटल पर चित्रित हुए रहते हैं, वे ठीक-ठीक अपने मूल रंग एवं रेखा में ही पाठक या श्रोता के भी आगे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, गुरु नानकदेव ने अपने एक पद के द्वारा परमात्मा के प्रति 'आरती' प्रस्तुत करने की आवश्यकता दिखलाई है। उसका कारण बतलाते समय उन्होंने स्पष्ट एवं सजीव चित्र अंकित कर दिया है। इसमें उनके निजी अनुभव की भी झलक मिल जाती है और वह दूसरे को भी उसी प्रकार प्रभावित किये बिना नहीं रह पाती। जैसे—

(१) गगन में थालु रविचन्द्र दीपक बने,
तारिका मण्डल जनक मोती।
धूपु मल आनलो पवण चँवरो करे,
सकल बनराइ फूलंत जोती ॥ १ ॥
कैसी आरती होइ भवषण्डना तेरी आरती।
अनहता सवद वाजंत भेरी ॥ रहाउ ॥^१

इस पद्यांश में, आकाशमयी थाली में सूर्य एवं चन्द्रमा के दो दीपकों की कल्पना करते हुए अगणित तारिकाओं के समूह को उस पर जड़े हुए मोतियों का प्रतीक ठहराया गया है। सुगन्धि के लिए मन्यपवन तथा चँवर के लिए वायु के साधन प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि वनों के अन्तर्गत जितने भी वृक्ष पुष्पित हैं, वे सभी हमारे इष्टदेव परमात्मा के ही उपचार में मग्न हैं। अनाहत शब्द सदा भेरी का काम करता है और इस प्रकार उसके लिए अन्य किसी ढंग की आरती की आवश्यकता कभी हो ही क्या सकती है? यहाँ पर कवि की कल्पना के अनुसार नभमण्डल पर दृष्टिपात करते ही उसके भावगाभीर्य की भी कुछ-न-कुछ अनुभूति होने लगती है। इसके साथ ही प्रकृति का एक भव्य एवं मनोरम रूप भी हमारे सामने आ उपस्थित होता है।

कबीर साहब ने भी इसी प्रकार, आत्मविस्मृति के कारण इतस्ततः भटकने वाले जीव के मोहाघकार में पड़ कर भयभीत होने की अनुभूति की तीव्रता का वर्णन करते समय, भादों मास की भयावनी रात का एक चित्र अंकित किया है जो इस प्रकार है—

(२) गहन व्यद कछु नहीं सूझै, आपन गोप भयो आगम बूझै।
भूलि परचौ जीव अधिक डराई, रजनी अधकूप हूँ जाई ॥
माया मोह उनवै भरपूरी, दादुर दामिनि पवनाँ पूरी।
तरियँ बरियँ अखण्ड धारा, रैन भामनी भया अंधियारा ॥^२

१ 'आदि ग्रंथ' (गुरु पालसा प्रेस, अमृतसर), पृ० ६६२, (पद ६)।

२. 'कबीर ग्रन्थावली', पृ० २२६।

अर्थात्, घनी वृंदों के कारण कहीं पर कुछ सूझ नहीं पड़ता। अपने आप भूला हुआ मनुष्य हँदने के लिए भटकता फिर रहा है और अत्यन्त भयभीत है। रात बहुत अँधेरी हो गई है, मेघ बरसने के लिए ऊपर से झुक आये हैं, मेढक बोल रहे हैं, बिजली कौंध रही है और हवा वेग से बह रही है। बादलों की तड़प के साथ-साथ अनवरत वृष्टि भी होती जा रही है और अँधेरी रात भयावनी बन गई है।

सत सुन्दरदास ने इसके विपरीत सुहावने प्रातःकाल का वर्णन इस प्रकार किया है जो 'प्रबोधि भाषा वरवै' के अन्तर्गत आता है—

- (३) अघकार मिटि गइले ऊगल भान,
हंस चुपै सुक्ताफल सरवर मान ।
सहज फूल फर लागत बारह मास,
भँवर करत गुजारनि विविध विलास ।
अंब डला पर बैसल कोकिल कीर,
मधुर मधुर धुनि बोलइ सुखकर सीर ।
सबकेहु मन भावत सरस बसंत,
करत सदा कौतूहल कामिनि कन्त ।^१

मत दरियादास (बिहार वाले) ने भी वसत का वर्णन करते समय कुछ इसी ढंग का चित्र खींचा है। जैसे—

- (४) सोइ बसत खेलाह हसरज, जहाँ नभ कौतुक सुर समाज ।
अछै बिरछ तहाँ द्रुम पात, साखा सघन लपटि जात ॥
बेलि चमेली विविध फूल, सोधा अग्र गुलाब मूल ।
भवर कंचल में भाव भोग, इत्यादि ।^२

अर्थात्, उम वसत-काल में हमराज क्रीड़ा कर रहा है और आकाश में देवता लोग चकित हो रहे हैं। वहाँ पर पत्ती-एव टहनियों से सुसज्जित सुन्दर वृक्षों की घनी शाखाएँ एक-दूसरे के साथ आलिंगन कर रही हैं। बेला, चमेली जैसे अनेक प्रकार के फूल, फूल रहे हैं और श्रेष्ठ गुलाबों की जड़ें तक सुगन्धित हो उठी हैं। भँवरा कमल से लगा हुआ उसका उपभोग कर रहा है।

सत गुलाल साहब ने अपने पति के साथ यावन की रात में क्रीड़ा करने वाली नायिका के रूपक द्वारा, स्वानुभूति का चित्र यो खींचा है—

- (५) हरि सग लागत बूँद सोहावन ॥ टेक ॥
चहुँ दिसि तें घन घेरि घटा आई, सुझ भवन डरपावन ।
बोलत मोर सिखर के ऊपर, नाना भाति सुहावन ॥ २ ॥
आनन्द घट चहुँ ओर दीप वरै, मानिक जोति जगावन ।
रीझ पिपा के रंगराते, पलकन चवर डोलावन ॥ ३ ॥^३

१ 'सुन्दर ग्रन्थावली', वरवै, ७, ६, १० एव १२, पृ० ३७८ ।

२ 'दरिया साहब' (बिहार वाले) के चूने हुए शब्द पृ० २४-२५ ।

३ 'गुलाल साहब की बानी', सबद ६, पृ० १३२ ।

यहाँ पर सावन की कष्टदायक बूँदें भी मुहावनी लगती हैं, चारों ओर से घिर कर आयी हुई, शून्य भवन को डरपाने वाली घटाओं का कुछ भी प्रभाव नहीं और शिखर के ऊपर से बोलने बातों मोरों की पुकारें भी भली जान पड़ रही हैं। जब मिलन के समय चारों ओर घर के भीतर मणियों के दीपक जगमगा रहे हैं और प्रियतम के संयोग में आल्लादित बने रहने के कारण, अपनी पलकें तक उसकी सेवा में लगी हुई हैं, तब सावन की भयावनी रात का भी मुहावनी बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

इस प्रकार सतों की रचनाओं में जो कुछ प्रकृति-चित्रण की झलक मिलती है, वह अधिकतर प्रतीकों के आलंबन पर ही प्रस्तुत की गई है। नग्न एवं निरावृत प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दर्य का प्रभाव उन पर पूर्ण रूप से पड़ा हुआ नहीं जान पड़ता। वे अपने सर्वात्मवाद की दृष्टि से सब कुछ को एकमात्र परमात्मतत्त्व से ओतप्रोत माना करते हैं और उससे भिन्न कोई वस्तु वस्तुतः उन्हें दीख नहीं पड़ती। उनके अनुसार तो यह सारा दृश्य समूह केवल माया का पसारा है और हमारे भ्रातृ मन की निरी काल्पनिक सर्जना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अतएव, जब मुन्दरदास के शब्दों में उन्हें—

मनही के भ्रम तें जगत सब देखियत,
मनही को भ्रम गये जगत विलात है ।१

के सिद्धान्त में विश्वास करना है तो फिर उनके लिए प्राकृतिक सौन्दर्य की अनुभूति का महत्व प्रायः कुछ भी नहीं रह जाता। वे जब कभी उस पर दृष्टिपात करते हैं तो उसे अपने रम में रेंगी हुई ही पाया करते हैं।

संगीत-प्रेम

सतों ने जो कुछ अनुभव किया, उसमें उन्होंने अपने आपको घुला-मिला-सा दिया और उसमें वे सदा तल्लीन बने रहे। उनकी अनुभूति की अभिव्यक्ति इसी कारण, उनके अतस्तन से हुआ करती थी। उसमें भावगाभीर्य के साथ-साथ एक प्रकार की स्वच्छंदता और मस्ती भी बनी रहती थी जो किसी जन्मजात गायक में पायी जाती है। सत लोगों का किसी-न-किसी रूप में गायक या भजनीक होना जनश्रुतियों और उल्लेखों द्वारा भी सिद्ध है। सत नामदेव के लिए कहा जाता है कि वे पठरपुर में तथा अपनी यात्राओं में भी सदा भजन गाते रहा करते थे। गुरु नानकदेव का भी अपने साथी मर्दाना के साथ किसी वाद्ययंत्र के सहारे अनेक स्थलों में गाते फिरना उनकी जीवनियों में लिखा पाया जाता है। दादू पथ के गरीबदास एवं बपनाजी की गणना अच्छे संगीतजों में की जाती है और दावरी पथ के प्रायः सभी प्रमुख संतों के चित्र गायकों के ही रूप में अंकित किये गए दीख पड़ते हैं। इसके सिवाय सत जयदेव एवं नामदेव से लेकर इधर के संतों तक के पदों के संग्रह सदा विविध रागों में विभक्त होकर ही प्रकाशित होते आए हैं। इसकी परंपरा सिद्ध-युग से ही चली आ रही है। सिद्धों के पदों को चर्चागीति कहा जाना और उनका कभी-कभी उनमें 'गाइउ' जैसे शब्दों का प्रयोग का होना भी यही सूचित करता है कि उस प्रकार की रचनाएँ बहुधा गायी जाया करती थी। इस कारण, उनके संग्रह भी रागों के अनुसार ही किये जाते थे।

परन्तु केवल इतने से ही सतो की सभी रचनाओं का संगीतशास्त्रानुसार निर्मित होना भी प्रमाणित नहीं हो जाता। उनके पदों की रचना का आदर्श मूलतः चाहे जो भी रहा हो, इन सभी को स्वर, लय, ताल आदि के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता। संगीतशास्त्र के नियमानुसार जो गीत निर्मित होते हैं, उनके रूप कतिपय बाह्य बधनों द्वारा जकड़े हुए से जान पड़ते हैं। उनमें भावों की अपेक्षा उनके गेयत्व की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया प्रतीत होता है, किन्तु संतों के पदों के सम्बन्ध में यह भी बात नहीं है। सतो ने जितना प्रयास अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया है, उतनी दूर तक वे उसकी भाषा या गेयत्व के लिये नहीं गये हैं। अतएव सतों के पदों का गेय गीतों की अपेक्षा गीत काव्यों की श्रेणी में गिना जाना कदाचित् अधिक उचित होगा। सत लोग अधिकतर अशिक्षित रहे और शास्त्रीय बधनों की उन्होंने सभी प्रकार से अपेक्षा भी की थी। पदों की रचना उन्होंने इसी कारण, किन्हीं पिंगलशास्त्र वा संगीतशास्त्र के नियमों का ठीक-ठीक अनुसरण कर के नहीं की। उनके लिए तो सब कहीं प्रचलित उन्मुक्त लोक-गीतों का ही सकेत पर्याप्त था। सिद्धो एवं नाथों की पद-रचना के आदर्श में उन्हें एक स्थूल आधार भी मिल गया। तदनुसार सत कबीर से लेकर बहुत पीछे तक के सतों ने अपनी रचनाएँ अधिकतर स्वच्छंद रूप से ही की और काव्य एवं संगीत के कठोर नियमों के पालन की ओर उनका ध्यान बहुत कुछ रीतिकाल के समय से आकृष्ट होने लगा।

सतों की रचनाएँ लगभग सभी प्रसिद्ध रागों के अतर्गत संगृहीत पायी जाती हैं। फिर भी उनकी अधिकांश रचनाएँ राग गौड़ी, राग विलावल, राग सौरभ, राग बसंत, राग सारंग तथा राग धनाश्री के अतर्गत दीख पड़ती हैं। इनके अनन्तर राग मारू, राग भैरव, राग टोड़ी, राग असावरी, राग रामकली तथा राग गलार के नाम आते हैं। अन्य प्रमुख रागों में राग कल्याण, राग कान्हडा, राग केदार तथा राग नट वा नटनारायण के भी नाम लिये जा सकते हैं। सग्रहों में राग सावन, राग होली, राग हिडोला, राग रेखना जैसे कुछ नाम भी आते हैं जो कदाचित् उक्त ढर्रे के अनुसार ही आ गए हैं। कुछ संतों ने ऐराकी और बैत जैसे एकाध नामों के भी प्रयोग किए हैं जो विदेशी जान पड़ते हैं और तुलसी साहब की रचनाओं के अतर्गत ख्याल, तिल्लाना, ध्रुपद, टप्पा, ठुमरी, लावनी आदि के भी उदाहरण संगृहीत किये गए हैं। इस प्रकार के गीतों एवं गजलों तक की रचना आधुनिक सतों ने आरम्भ की और गंभीर पदों की रचना का महत्व उस समय से क्रमशः घटता चला गया। रागों के शीर्षकों में किया गया पदों का सग्रह सत्त-नामियों तथा सत्सगियों की पुस्तकों में नहीं दीख पड़ता। वे, तथा अन्य अनेक सत भी पदों को 'शब्द' कह कर ही पुकारना, कदाचित् अधिक अच्छा समझते हैं। फिर भी वे शब्द भजन के रूप में बराबर गाये जाते हैं। साधुओं के सम्बन्ध में कहा जाता है, "संज्ञ को राग सकारे गावैं। सो साधु मोरे मन भावैं" अर्थात् साधुओं-संतों का अपने पदों वा भजनों का अनियमित रूप से गान करना उनकी एक विशेषता ही समझी जाती है। गाये जाने वाले पद या भजन अपने रचयिताओं की अनुभूतियों अथवा उपदेशों के भाव व्यक्त करते हैं। उन्हें गाने वाले उनमें तन्वीन होने की अपनी मस्ती प्रकट करते हुए जान पड़ते हैं। पदों के शुद्ध रूप, उनको गाते समय महत्वपूर्ण समझे जाने वाले मागीतिक नियमों का यथावत् पालन अथवा अन्य ऐसी बातों की ओर ध्यान देना वे बहुत आवश्यक नहीं समझते। सतों के ऐसे अनेक पदों की रचना के समय भी किसी प्रकार के बधनों का विचार करने की परंपरा कभी नहीं रही है। गेय पदों के बहुधा पाँच अंग माने

जाते हैं जो क्रमशः उद्गह, मेलापक, ध्रुव, अतरा और आभोग के नाम से प्रसिद्ध हैं।^१ इन्हें कभी-कभी केवल स्थायी, अतरा, मचारी और आभोग नाम के चार अवयवों द्वारा भी प्रकट किया जाता है तथा जो किसी-किसी गाने में (जैसे प्रायः ख्याल और टप्पे में) केवल प्रथम दो तक ही दीख पड़ते हैं। किन्तु सतों की पद-रचना के लिए कोई इस प्रकार का नियम लागू नहीं। उनके कोई-कोई पद एक से अधिक पृष्ठों तक में छपे हुए पाये जाते हैं। उनमें किसी एक ही भाव-विशेष की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की जगह साधनाओं के विवरण, रूपको के विस्तार तथा आदर्शों के दृष्टांत इतनी प्रचुर मात्रा में आ जाते हैं कि उनका रूप दोहे, चौपाइयों वाले साधारण वर्णनों से भिन्न नहीं जान पड़ता।

सतों की रचनाओं में पाये जाने वाले उक्त प्रकार के दोष उनके रूप एवं शैली से कहीं अधिक उनके विषय पर ही ध्यान देने के कारण आ गए हैं। इनमें कई सतों के बहुधा अशिक्षित रहने के कारण कुछ और भी सहायता मिल गई है। शिक्षित एवं अभ्यस्त सतों ने जब कभी इस ओर ध्यान दिया है, तब उनके पद अथवा अन्य रचनाएँ भी बहुत शुद्ध एवं सुधरी दशा में बन पड़ी हैं। सतों की रचनाओं के सभी प्रामाणिक संस्करण भी बहुत नहीं मिलते और इसके कारण हमारे सामने उन्हें परखते समय दोहरी कठिनाई भी आ जाती है। सिद्धहस्त एवं प्रतिभाशाली सतों की जो कुछ शुद्ध रचनाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं, उनमें उनके संगीत-ज्ञान का भी अच्छा परिचय मिलता है। केवल पदों अथवा अन्य ऐसे गानों में ही नहीं, अपितु उनके सबैयों, अष्टको, रेखतों आदि तक में भी एक ऐसा प्रवाह एवं माधुर्य दीख पड़ता है जो सुनिर्मित और सुव्यवस्थित पदों में ही संभव है। इसके कारण, ऐसी रचनाएँ गायी भी जा सकती हैं। सतों के लिए संगीत वस्तुतः प्रारम्भिक काल से ही अपना आवश्यक एवं प्रिय साधन रहता आया है। उसके महत्त्व को वे सदा पहचानते भी रहे हैं। उसे किसी शास्त्रीय ढंग से अपना न सकने पर भी उसका प्रयोग वे स्वच्छन्द रूप से करते आए हैं और इसमें वे सफल भी कहे जा सकते हैं। इसके सिवाय उनकी अनेक रचनाएँ गीत-काव्य को कोटि में भी आती हैं और इस दृष्टि से भी उनकी संगीतप्रियता पर विचार किया जा सकता है।

छंद-प्रयोग

सतों की रचनाएँ पहले पद्यात्मक रूप में ही होती रहीं। उनके साधारण-से-साधारण उपदेश, और कदाचिन् उनके पत्र-व्यवहार तक, सदा उसी प्रकार चलते रहे। गद्य-लेखन की प्रथा का अनुसरण उन्होंने बहुत पीछे आकर किया जब हिन्दी में गद्यमयी टीकाएँ लिखी जाने लगी और बार्नाओं जैसी विवरणात्मक रचनाओं का भी आरम्भ हो गया। अब तक उपलब्ध सन-माहित्य के आधार पर केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि यह समय विक्रम की १५वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध या उत्तरार्द्ध रहा होगा। जो हो, पहले के सतों के समक्ष अपनी रचना करते समय पद्य के प्रचलित आदर्श ही रहा करते थे। वे छंद आदि की सूक्ष्म बातों पर विचार किये बिना भी अपना काम चला लेते थे। उनके पदों की रचना कभी-कभी एक से अधिक छंदों के सम्मिश्रण से हो जाया करती थी और उनकी साखियों में भी दोहों के अतिरिक्त अन्य छंद प्रयुक्त होते थे।^१ परन्तु इन बातों की न तो वे छानबीन करना आवश्यक मानते थे, न पिंगल के ज्ञान को वे यथेष्ट महत्त्व देते थे। परन्तु कवि बेशवदास (सं० १६१२-१६७४) जैसे

हिन्दी कवियों ने इस ओर ध्यान देना आरम्भ किया और विविध छंदों के प्रयोग की पद्धति चल निकली। 'रामचन्द्रिका' जैसी एकाग्र पुस्तक के केवल पिंगल-ज्ञान के प्रदर्शनार्थ ही लिखी जाने लगी तो इसका प्रभाव उन पर भी पड़े बिना नहीं रह सका। रीतिकालीन सतों ने इस ओर प्रवृत्त होना अपना कर्तव्य-सा मान लिया। तदनुसार गुरु अर्जुनदेव (स० १६२०-१६६३) एवं मल्लूकदास (स० १६३१-१७३६) के समय के लगभग पदों, साखियों एवं रमैनियों के अतिरिक्त अन्य प्रयोग भी चल पड़े।

यह समय मुगल सम्राट् अकबर के शासनकाल का था, जबकि देश में शांति एवं समृद्धि थी और महाराजों एवं नवाबों के यहाँ भी दरबारों की व्यवस्था चल रही थी जिनमें कवियों और गुणियों का आदर-सम्मान होता था। अतएव मनोरंजन तथा कला-प्रदर्शन के लिए काव्य-रचना में प्रवृत्त होना, साधारणतः शिक्षित लोगों के लिए भी स्वाभाविक-सा हो गया था। फलतः काव्य-कला में योग्यता प्राप्त करने के लिए पुराने संस्कृत काव्यशास्त्रों का अध्ययन भी होने लगा। इस प्रकार हिन्दी में भी साहित्य-शास्त्र को उन्नत एवं समृद्ध करने की ओर बहुत-से पंडित कवियों का ध्यान आकृष्ट हुआ। रस, अलंकार, छंद जैसे साहित्य-शास्त्र के अंगों का जैसे-जैसे अनुशीलन एवं विवेचन होता गया, वैसे-वैसे उनके उचित प्रयोगों में भी वे लोग दक्षचित्त होते गए। इस प्रकार के प्रयोग कभी-कभी इस उद्देश्य से भी किये जाने लगे कि उक्त अंगों के साधारण-से-साधारण रूपों के भी विवरण सबके सामने उपस्थित कर दिये जायें। रस-संबन्धी भाव-विभावादि एवं नायक-नायिका भेद, अलंकार-सम्बन्धी नामों का विस्तार तथा भेद-प्रभेद और छंद-संबन्धी गुण, मात्रा एवं यति को प्रदर्शित करने के लिए उनके उदाहरणों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि की जाने लगी। इस प्रकार हिन्दी के साहित्यशास्त्र की समृद्धि के साथ-साथ उसकी कलात्मक रचनाओं का भी निर्माण एवं प्रचार बड़े वेग के साथ आरम्भ हो गया।

सत कवि सुंदरदास, रज्जबजी जैसे पंडित एवं निपुण कलाकारों का आविर्भाव उपर्युक्त वातावरण के ही प्रभाव में हुआ था। वे अपने गुरु अथवा गुरु-भाइयों के संपर्क में रहा करते थे और उनके साथ साधना एवं सत्संग में निरत रहते थे, परन्तु अन्य सभी सतों की भांति पद्य-रचना में प्रवृत्त होते समय वे अपने समय की नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों से अपने को बचा नहीं पाते थे। सत सुंदरदास ने दर्शन और साहित्य का विशेष अध्ययन काशीपुरी में जाकर किया था और काव्य-कला में भी भली-भांति निपुण हो गए थे। इस कारण उनकी पद्य-रचना का आदर्शन केवल अपने भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहा, अपितु वे अपने कथन को सभी प्रकार से आकर्षक, चमत्कार-पूर्ण एवं शुद्ध तथा शास्त्रीय ढंग से प्रकट किया हुआ भी सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने काव्य का प्राण 'हरिजस' को अवश्य बतलाया था, किन्तु इसके साथ ही उसका 'नख-शिख शुद्ध' होना भी वे बहुत आवश्यक समझते थे। अक्षर, मात्रा अथवा दोषपूर्ण अर्थ वाली कविता, उनके अनुसार, कभी अच्छी नहीं लगा करती। उसे सुनते ही काव्य-रसिक लोग उठकर चल देते हैं।^१ अतएव काव्य को सर्वप्रिय बनाने के लिए उसे सर्वांगतः शुद्ध, तथा दोषरहित रूप देना भी अनिवार्य है। सत सुंदरदास ने इसीलिए गणागण विचार

१. दे० 'नखशिख शुद्ध कवित्त' आदि जो इसके पूर्व पृ० ५१ पर उद्धृत किया जा चुका है।

दग्धाक्षर विचार, काव्य-दोष, सख्यावाची शब्दादि के विषय में भी अपने सिद्धान्त प्रकट किये हैं और अपनी रचनाओं के अतर्गत लगभग पचास-साठ प्रकार के छोटे-बड़े छंदों का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है।

इसमें सदेह नहीं कि सत सुन्दरदास सतों में सबसे अधिक निपुण एवं काव्य-कला-मर्मज्ञ थे। उनके छंदों में द्रुष्टियों का प्रायः अभाव दीख पड़ता है और उनकी भाषा भी व्याकरण के अनुसार शुद्ध और सुघरी हुई पायी जाती है। उन्होंने रस एवं अलंकार के प्रयोगों में भी निपुणता दिखलायी है, जैसा कि इसके पहले उद्धृत किये गए उनके अनेक उदाहरणों द्वारा प्रमाणित होता है। रज्जवजी सत सुन्दरदास के ही गुरु-भाई थे और इनसे वय में बड़े भी थे। रीतिकालीन परंपरा का प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी पाया जाता है और सांसारिक नीति-रीति के सम्बन्ध में ये सुन्दरदास से भी अधिक सफल जान पड़ते हैं। परन्तु रज्जवजी की रचनाओं में अभी प्राचीन परंपरा के प्रति मोह की मात्रा कुछ अधिक दीख पड़ती है। उन्होंने सांख्यिका बहुत बड़ी सख्या में लिखी है। इस विषय में वे सिवाय कबीर साहब के अन्य सभी सतों से बढ-चढकर हैं। सुन्दरदास के सर्वेयों और कवित्त उसी प्रकार बहुत अच्छे उतरे हैं और इनकी रचना में कदाचित् वे भी बेजोड़ कहे जा सकते हैं। इन छंदों के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे हैं जिनमें भिन्न-भिन्न सतों ने अपनी विशेष योग्यता प्रदर्शित की है। उदाहरण के लिए, कुडलियाँ में पलटू साहब और दीनदरवेश, झूलना में यारी, छप्पय में भीपजन, अरिल्ल में वाजिद तथा रेखते में गरीबदास अधिक सफल जान पड़ते हैं। यों तो अरिल्ल, झूलने एवं रेखते में हम पलटू साहब को भी किसी से कम योग्य कहना उचित नहीं समझते। इसके सिवाय कवित्त एवं सर्वेयों का सफल प्रयोग करने वाले सतों में सत रज्जवजी तथा गुरु गोविन्दसिंह के नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिये जा सकते हैं।

पदो, सांख्यिको एवं रमैनियों के पीछे जिन छंदों का अधिकतर प्रचार सत-काव्य में पहले-पहल आरंभ हुआ, वे सर्वेया, कवित्त, छप्पय, अरिल्ल, कुडलियाँ और त्रिभगी थे। इनके अतिरिक्त बरवै जैसे एकाध छंदों के भी प्रयोग सत सुन्दरदास जैसे कवि करने लगे। सुन्दरदास ने सर्वेया छंद के किरीट, वीर, केतकी आदि कई रूपों के प्रयोग किये हैं जिनमें एक प्रकार से इन्द्र एवं हंसाल की भी गणना की जा सकती है। इनके 'सर्वेया' अथवा 'सुन्दरविलास' नामक ग्रन्थ के अतर्गत मनहर (कवित्त) और कुडलियाँ छंदों के भी अनेक प्रयोग मिलते हैं और उनकी संख्या कम नहीं कही जा सकती। किंतु सर्वेयों का महत्व अधिक होने के कारण रचना का नाम उन्हीं के अनुसार दिया गया जान पड़ता है। त्रिभगी छंद के प्रयोग रज्जवजी एवं सुन्दरदास ने सफलतापूर्वक किये हैं। सुन्दरदास ने बरवै छंद को पूरवी भाषा में लिखने की चेष्टा की है और उसमें शृंगार रस के भाव भी भरे हैं। किंतु उसमें तुलसीदास या रहीम की सरसता नहीं ला सके हैं। सत भीपजन ने छप्पय छंद में अपनी पूरी 'बावनी' की रचना कर डाली है। इसी प्रकार वाजिद एवं पलटू साहब ने भी अपने अरिल्ल एवं कुडलियाँ लिखी हैं। इन सभी ने अपनी इन रचनाओं में इतनी सुन्दर सूक्तियाँ कही हैं कि वे लोकप्रिय हो गई हैं। गुरु रामदास एवं गुरु अर्जुनदेव ने रीतिकाल के प्रारंभिक दिनों में एक प्रकार के 'छत' नामक छंद के प्रयोग किये थे, किन्तु उसके विषय में पूरा परिचय नहीं मिल सका है।

विक्रम की १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में किसी समय से रेखता नामक छंद

का प्रयोग सत-काव्य में होने लगा। 'रेखता' शब्द फारसी भाषा का है और इसका अर्थ कदाचित् एक प्रकार के गाने से सम्बद्ध है। यह नाम पीछे इतना लोकप्रिय हो गया कि इसे कई उर्दू कवियों ने उर्दू भाषा अथवा उर्दू काव्य का पर्याय-सा मान लिया जैसा कि,

"रेखती के तुम्हीं जस्ताद नहीं हो गालिब,
कहते हैं अपने जमाने में कोई और भी था ॥"^१

जैसी पक्तियों से प्रकट होता है। इस नाम का एक उर्दू छंद भी प्रचलित हो गया जिसे दूसरे शब्दों में कभी-कभी गज़ल भी कह दिया जाता है। परन्तु उर्दू का उक्त रेखता छंद, बाहर के अनुसार, 'मफलऊ फायलातुन मकयूल फायलातुन' के आधार पर चौबीस मात्राओं का होता था। वह हिन्दी के 'दिग्पाल' नामक छंद का ही एक अन्य रूप था, जहाँ सतो वाले उस रेखता छंद में ३७ मात्राएँ हुआ करती थी। यह रेखता छंद हिन्दी के छंदों में से 'हसाल' के साथ बहुत मिलता-जुलता है। यह एक प्रकार से उसका ही उर्दू रूप भी कहा जा सकता है। इस छंद में २० एव १७ मात्राओं पर बिराम हुआ करता है। इसे सर्वथा छंद का ही एक भेद कभी-कभी मान लिया जाता है जो उचित नहीं जान पड़ता। रेखता को सत-काव्य के अंतर्गत कहीं-कहीं 'रेखता राग' के नाम से भी अभिहित किया गया है जो उपर्युक्त 'गाने' का ही बोधक प्रतीत होता है।

छंद के अधिक प्रयुक्त होने वाले अन्य छंदों में झूलना का भी नाम लिया जा सकता है जिसके उदाहरण सन सुन्दरदास के समय से ही मिलते आ रहे हैं। इस छंद में भी ३७ मात्राएँ होती हैं जिस कारण इसकी भी गणना मात्रिक दंडको में की जाती है। परन्तु इस छंद के शुद्ध प्रयोग सतों की कविताओं में बहुत कम देखने को मिलते हैं। पलटू साहब एव तुलसी साहब को छोड़कर अन्य लोगों ने इसकी अधिक रचना भी नहीं की है। कुछ इस छंद को भी सर्वथा का ही एक भेद मानते हैं, किन्तु इस बात को और बहुत से साहित्यज्ञ गवीकार नहीं करते। यह छंद उपदेश तथा चेतावनी के लिए बहुत उपयुक्त होता है, जहाँ रेखते का उपयोग अधिकतर उद्बोधन के लिए किया जाता है। अरिस्तु छंद का नाम तुलसी साहब के रचना-संग्रहों में 'अरियल' दिया गया है। यह छंद भी सतों में बहुत लोकप्रिय रहता आया है। इसका विशेष उपयोग उन्होंने वस्तुस्थिति के दर्शनों में समझा है। मनो की साखियों में अनेक छोटे-छोटे छंदों का प्रयोग बहुत पहले से ही होता आ रहा था। ध्यानपूर्वक देखने पर कबीर साहब तक की साखियों में दोहो और सोरठों के अतिरिक्त, हरिपद, श्याम, उल्लास, दोही, छप्पय चौपाई जैसे अन्य छंदों के प्रयोग मिल जाते हैं। परन्तु इसमें सदेह नहीं कि उन्होंने न तो इन्हें जान-बूझ कर छंदों की विविधता दिखलाने के लिए प्रयुक्त किया था, न वे इनके भेदों-उपभेदों से भलीभाँति परिचिन ही थे।

भाषा

सतों की भाषा के विषय में चर्चा करते समय अनेक बातों पर विचार करने की आवश्यकता पड़ जाती है। एक तो वे सुदूर एव विभिन्न क्षेत्रों के निवासी थे जहाँ पर

१ 'दीवाने ग़ालिब' (रामनारायण लाल, प्रयाग), पृ० १७।

विविध बोलियों के कारण उनकी भाषा के स्वरूप में अंतर का पड़ जाना स्वाभाविक था। दूसरे, उनके अधिकतर अशिक्षित अथवा अर्द्धशिक्षित रहने के कारण उनकी भाषा का सुव्यवस्थित रूप में प्रयुक्त होना भी संभव न था। इसके सिवाय सत लोग अपनी भाषा में अधिक उसमें व्यक्त किये जाने वाले भाव को ही महत्त्व दिया करते थे। इस कारण, उनके विभिन्न प्रयोगों में असावधानतावश कई प्रकार की त्रुटियाँ भी आ जाया करती थी। फिर, सत लोग भ्रमणशील होने के कारण जहाँ कहीं भी जाते थे, वहाँ की जनता के प्रति कुछ उपदेश देते समय अथवा कम-से-कम वहाँ के अन्य सतों के साथ सत्संग करने के अवसरो पर उन्हें स्थानीय भाषा का भी कुछ-न-कुछ व्यवहार करना पड़ जाता था। कई सतों की भाषा में विविधता के आ जाने का एक यह भी कारण जान पड़ता है कि उन्होंने कभी-कभी जान-बूझ कर ऐसा किया है। उदाहरण के लिए सत सुन्दरदास ने अपनी रचनाओं को कभी-कभी पंजाबी, गुजराती अथवा पूरबी भाषाओं में भी लिखने की चेष्टा की है। इन सतों की भाषा के शुद्ध रूप ठहराने में भी एक कठिनाई इस कारण पड़ जाती है कि इनमें जितने लोग बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, उनके भिन्न भाषा-भाषी अनुयायियों ने उनकी रचनाओं के स्वरूप को मनमाने ढंग से बदल भी दिया है। इससे उनकी प्रामाणिकता में कभी-कभी पूरा सदेह तक होने लगता है तथा उनके मौलिक रूप का निश्चय करना नितांत कठिन प्रतीत होने लगता है। यह कठिनाई उन सत कवियों की रचनाओं के विषय में और भी अधिक बढ़ जाती है जिनका सम्बन्ध केवल मौखिक परंपरा से रहा है।

सतों की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा को, इसी कारण, बहुत-से लोग एक प्रकार की खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा का नाम दे दिया करते हैं। उनके व्याकरण, पिंगल वा परंपरा के बन्धनों से प्रायः मुक्त रहने के कारण, उन्हें उचित महत्त्व देते नहीं जान पड़ते। परन्तु सतों की भाषा पर गंभीरतापूर्वक मनन करने के विचार का केवल इसी-लिए परित्याग कर देना कि उसमें बहुत कुछ समिश्रण हो गया है और वह किन्हीं निश्चित और प्रचलित नियमों का अनुसरण नहीं करती, किसी उर्बर क्षेत्र के लाभों से वंचित रह जाने के समान है। भाषाविज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान के अन्वेषकों के लिए तो यह विषय मनोरंजक होने के साथ ही महत्त्वपूर्ण भी हो सकता है। सतों का जीवन सदा निष्कपट तथा छलहीन रहा और उनकी विचारधारा का मूल स्रोत उनकी गहरी स्वानुभूति से संलग्न था। अतएव जो कुछ भी भाव उन्होंने व्यक्त किये, वे प्राकृतिक निर्झर-धारा की भाँति फूटकर स्वाभाविक साधनों द्वारा ही प्रकट होते दीख पड़े। सतों ने सर्वप्रथम स्वभावतः उसी माध्यम को स्वीकार किया जिसमें वे बचपन से अभ्यस्त थे अथवा जिससे उनके अनुयायी पूर्णतः परिचित जान पड़े। उसका भी प्रयोग उन्होंने भरसक किसी अकृत्रिम एवं उपयुक्त रूप में ही करने की चेष्टा की। उन्होंने साधारण-से-साधारण कोटि के प्रतीकों के प्रयोग किये, अति प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों से काम लिया। अपने अत्यन्त गंभीर नियम का प्रतिपादन करते समय भी अपनी उसी भाषा का व्यवहार किया जिस पर उनका कुछ अधिकार रहा। आवश्यकता के अनुसार उनके कथनों में अपरिचित शब्दों के भी प्रयोग हो जाते थे जिन्हें वे अपने रंग में रँग लेते थे। गंभीर भावों की अभिव्यक्ति बहुधा अपूर्ण वाक्यों वा वाक्यांशों में ही हो जाया करती थी जिन्हें वे पर्याप्त समझते थे। फिर भी उन्होंने उन्हें जान-बूझ कर न तो विकृत या अगंभीर बनाया, न किसी तुक या यति की मर्यादा-रक्षा के फेर में पड़कर, अथवा किसी शब्द के अर्थ में दुरुहता लाने के लिए उसे गढ़-छोल कर उन्होंने कोई अपूर्व रूप ही

प्रदान किया। सतो की अभिव्यक्तियों के पीछे जैसे आनन्द का कोई उत्सव काम करता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण उनके अलहृद प्रयत्न भी कुछ अनोखे परिणाम प्रकट करते दीख पड़ते हैं। इस प्रकार उनके टूटे-फूटे शब्दों तथा अटपटी बानियों में भी हमें स्वाभाविकता की शक्ति और अकृत्रिमता के सौन्दर्य का आभास होने लगता है जिनका अन्यत्र सुलभ होना किसी संयोग की ही बात हो सकती है।

सत-काव्य के रचयिताओं की भाषा पर विचार करना हमें पहले कतिपय भाषा-क्षेत्रों के ही आधार पर अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। ऐसी प्रवृत्ति होती है कि कबीर साहब, रैदास, बुल्ला, गुलाल, भीष्मा, धरनी, शिवनारायण, कमाल, दरिया, किनाराम आदि को भोजपुरी क्षेत्र में रख कर मलूकदास, जगजीवन, दूलन, भीपन, पलटू आदि को अवधी क्षेत्र का मान कर, गुरु नानक, गुरु अगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेगबहादुर, गुरु गोविन्द, बुल्लेशाह, फरीद, बाबालाल, गरीबदास आदि को पंजाबी क्षेत्र का निवासी समझकर, दादू, रज्जब, सुन्दरदास, रामचरण, पीपा, आनन्दधन, भीपजन, वाजिद, घन्ना, वषना, दीनदरवेश आदि को राजस्थानी क्षेत्र में उत्पन्न जानकर तथा इसी प्रकार तुलसी साहब, शिवदयाल, सालग्राम, यारी, बावरी आदि को ब्रजभाषा और खड़ीबोली के क्षेत्र से सम्बद्ध मानकर चले और शेष में से भी चरणदास और उनकी शिष्याओं को मेवाती क्षेत्र तथा सिंगाजी को नीमाडी क्षेत्र का समझ कर उसकी भाषाओं में अन्तर ढूँढ़ निकाले। परन्तु यह कार्य उतना सरल नहीं है जितना ऊपर से दीख पड़ता है। जितनी ही दूर हम इस गहन वन में प्रवेश करते जाते हैं, उतनी ही अधिक कठिनाइयाँ हमारे सामने आती जाती हैं। अन्त में हमें जान पड़ता है कि सतो की भाषा कम-से-कम शब्द-भंडार एवं वर्णन-शैली के अनुसार मूलतः एक है। क्रियापद, संयोजक वा कारक-चिह्न सबधी जो कुछ अन्तर दीख पड़ते हैं, वे वस्तुतः उतने स्पष्ट एवं निश्चित नहीं हैं जिनके आधार पर हम उसे भिन्न-भिन्न वर्गों में विभाजित कर सकें। इसके सिवाय एक ही कबीर साहब की रचनाओं को कभी हम 'आदिग्रन्थ' के पंजाबी रूप में पाते हैं तो 'कबीर ग्रंथावली' के अन्तर्गत राजस्थानी वंशभूषा में देखते हैं। एक तीसरे संग्रह में वे ही रचनाएँ अवधी अथवा भोजपुरी तक के क्रियापदों से संयुक्त होकर सामने आती हैं। इसी प्रकार एक ओर जहाँ अवधी क्षेत्र के पलटू साहब तथा बघेली क्षेत्र के धर्मदास की कुछ रचनाओं को हम भोजपुरी में पाते हैं, वहाँ भोजपुरी क्षेत्र के कमाल के कुछ पदों को खड़ीबोली तथा दूसरों को मराठी से प्रभावित राजस्थानी में देखते हैं।

एक बात जो कई प्रसिद्ध मतों की रचनाओं में विशेष रूप से लक्षित होती है, वह फारसी भाषा के शब्दों एवं क्रियापदों तक के प्रयोग है जो कभी-कभी स्वतन्त्र रूप से, किन्तु अधिकतर उर्दू भाषा के साथ मिश्रित रूप से मिलते हैं। कबीरदास की रचनाओं के संग्रह-ग्रंथ 'कबीर ग्रंथावली' का २५७वाँ पद तथा उसी का २५८वाँ पद भी जो 'आदिग्रन्थ' में भी रागुतिलग के शीर्षक से उनका प्रथम पद होकर आया है, फारसी भाषा में रचित ऐसे पदों के उदाहरण में दिये जा सकते हैं। इसी प्रकार दादूदयाल के पदों के संग्रह में से उसका ६१वाँ पद तथा उसमें संगृहीत कम-से-कम १६ सांखियाँ, 'मलूकदास की वानी' का २१वाँ सवद, धरनीदास का 'अलिफनामा', पलटू साहब की कुडलियाँ (सं० २१५ और २५८) तथा 'रैदास जी की वानी' का ६०वाँ पद भी ऐसे ही उदाहरणों में दिये जा सकते हैं। पता नहीं ये सभी सत फारसी भाषा से अभिन्न भी

थे या नहीं और यदि उससे उन्हें कुछ परिचय भी था तो क्या वे पद्य-रचना भी कर सकते थे ? उर्दू भाषा के क्रियापदों के साथ-साथ फारसी, अरबी एवं तुर्की भाषा के शब्दों के प्रयोग कर ले जाना और बात है, पर फारसी भाषा के क्रियापदों के भी शुद्ध प्रयोग जहाँ-जहाँ पर उक्त उदाहरणों में मिलते हैं, वहाँ इस विषय का प्रश्न एक समस्या का रूप ग्रहण कर लेता है। सतों में बहुत कम ऐसे थे जो फारसी भाषा का पूर्ण ज्ञान रखते थे और जो इसके माध्यम से कविता करने में भी सिद्धहस्त थे।

सतों की बहुत-सी रचनाएँ फारसी के अतिरिक्त गुजराती, मराठी, सिंधी, संस्कृत आदि में भी लिखी गई पायी जाती हैं। ऐसे सतों में दादूदयाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की पूरी-पूरी रचना को ही कभी-कभी वैसा रूप दे दिया है। उनकी कुछ गुजराती, पंजाबी एवं सिंधी भाषा की रचनाएँ सुन्दर हुई हैं, किन्तु उनकी संस्कृत रचनाओं में कोरी सधुक्कड़ी संस्कृत ही दीखती है। संस्कृत रचनाएँ केवल सुन्दरदास की ही शुद्ध कही जा सकती हैं, किन्तु वे सध्या में आधे दर्जन से भी अधिक न होंगी। संस्कृत में लिखने का अभ्यास कुछ अन्य सतों ने भी थोड़ा-बहुत किया, किन्तु उनके समान कोई भी सफल नहीं हुआ है। पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र के सत कवियों ने जो रचनाएँ की हैं, उन पर अरबी, फारसी, तुर्की, लहँदा एवं पश्तो तक का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसी प्रकार ब्रजभाषा एवं भोजपुरी क्षेत्र के सतों की रचनाओं में संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों की भरमार है। सत नामदेव एवं त्रिलोचन की रचनाओं पर मराठी की छाप उतनी अधिक नहीं है जितनी सिंगाजी की नीमाड़ी रचनाओं पर लक्षित होनी है। इसका कारण कदाचित् यही हो सकता है कि पहली रचनाओं का प्रचार उत्तरी भारत की ओर अधिक रहता आया है। सत जयदेव के एक उपलब्ध पद में जो संस्कृत-प्रभावित शैली दीख पड़ती है, वह उनके कवि जयदेव होने का भी समर्थन करती है।

सतों में से लगभग ८० प्रतिशत की भाषा व्याकरण के नियमानुसार अशुद्ध ठहरती है। जिन लगभग २० प्रतिशत वालों की भाषा अधिक शुद्ध एवं सुधरी पायी जाती है, उनकी रचनाओं के भी पाठभेद में बहुधा शका उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में एकाध को छोड़कर किसी भी सत की पूरी-पूरी रचनाओं का प्रामाणिक संस्करण अभी तक नहीं निकला है। प्रकाशित संस्करणों के सम्पादकों ने अब तक न तो अधिक हस्त-लिखित प्रतियों के विषय में पूरी खोज की है, न ऐसी प्रतियों की परस्पर तुलना कर उसके आधार पर उचित निर्णय तक पहुँचने का कष्ट ही उठाया है। हस्तलिखित प्रतियाँ भी बहुधा ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिखी पायी गई हैं जिन्हें या तो आवश्यक ज्ञान न था अथवा जिन्होंने मूल रचयिता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने अथवा पांडित्य-प्रदर्शन करने के लिए ही पाठों में मनमाने परिवर्तन तक कर दिये हैं। किसी सत की रचना के मूल एवं प्रामाणिक पाठ का निर्णय तभी सम्भव है जब कि इसके लिए प्रयास करने वाले व्यक्तियों को भाषा-विषयक ज्ञान के अतिरिक्त उसके वास्तविक मत एवं विचारधारा का भी पूरा परिचय मिल चुका हो। उसमें सहृदयता हो तथा जिसकी कल्पना वा अनुमान करने की शक्ति उसकी कुशाग्र बुद्धि के कारण कही उससे औचित्य का उल्लेखन न करा दे। सत लोग रूढ़ संस्कारमुक्त स्वतन्त्र विचारों के पोषक और निर्भीक अवश्य थे, किन्तु वस्तुस्थिति से वे कभी दूर भी नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अपने भावों को यथावत् और उपयुक्त शब्दों में व्यक्त करते रहने की निरन्तर चेष्टा की है। यदि वे कहीं-कहीं इसमें असफल जान पड़ते हैं और उनकी भाषा एवं शैली कहीं-

कही सदोप दीख पडती हैं तो इसका कारण सम्भवतः यही हो सकता है कि वे कभी-कभी भावावेश में रहा करते थे और अपनी भाषा से कहीं अधिक अपने भावों पर ही ध्यान केन्द्रित रखते थे। उनमें अधिक सख्या ऐसे लोगों की ही थी जो प्रायः अशिक्षित या अर्द्ध-शिक्षित कहलाते हैं और जो इसी कारण, साहित्यशास्त्रीय काव्य-रचना-पद्धति में कभी दक्ष या कुशल कहलाने योग्य नहीं होते।

उपसंहार

सतो ने कवि-कर्म को कभी अधिक महत्त्व नहीं दिया। पद्य-रचना को उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति अथवा अपने मतप्रचार के लिए उपयोगी माध्यम के रूप में अपनाया था। अतः साधन से अधिक उसके साध्य की ओर ध्यान देना उनके लिए स्वाभाविक भी रहा। उनमें जो लोग निसर्गत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उन्होंने बिना काव्य-कौशल में निपुण हुए भी अच्छी कविताओं की रचना कर डाली। जो लोग उस कला में सिद्धहस्त थे, उन्होंने वैसी योग्यता के आधार पर अपने चमत्कार भी दिखलाये। परन्तु सतो में बहुत बड़ी सख्या ऐसे लोगों की ही थी जिनमें उक्त दोनों में से कोई भी विशेषता नहीं थी। उनकी पद्य-रचना में इसी कारण, टकसाली काव्य-सौंदर्य अथवा भाषा की सरसता का पता लगाना उचित नहीं कहा जा सकता। सतो में से कबीर साहब को हिन्दी के प्रतिभाशाली कवियों में स्थान दिया जाता है। सुन्दरदास की गणना काव्य-कला के मर्मज्ञ कवियों में की जाती है। इनमें से भी, प्रथम की योग्यता पर विचार करते समय अधिकतर उनकी रचनाओं की लोकप्रियता पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरे की प्रशंसा उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा की शुद्धता एवं छन्दों की नियमानुगुलता पर ही निर्भर समझी जाती है। सन्तो में ये दोनों एक प्रकार से अपवाद-स्वरूप माने जाते हैं। इन्हें छोड़ शेष की इस विषय में बहुत कम चर्चा की जाती है।

ऐसे निर्णय का एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि काव्य के बहु-स्वीकृत लक्षणों में जो बातें विशेष रूप से आवश्यक समझी जाती हैं, वे उसकी रचनाओं में बहुत कम देखने को मिलती हैं। काव्य-सौंदर्य बहुधा उसकी भाषा की सजावट और वणन-शैली के आकर्षण में ही ढूँढा जाता है। जिस रस की अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है, वह शृंगाररस है और जिसे 'रसरज' तक की उपाधि दे दी जाती है। इस रस का महत्त्व हमारे हिन्दी साहित्य के इतिहास द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। उसके 'वीरगाथाकाल' में जिस समय वीररस की कविताओं की रचना हो रही थी, इस रस को उसकी वरावरी का स्थान मिल जाया करता था। भक्तिकालीन सगुणोपासक या मधुरोपासक कवियों के आने पर भी उनके इष्टदेव राधा-कृष्ण एवं सीता-राम के प्रेम-भाव को इतनी प्रधानता मिली कि इसका महत्त्व एक बार और भी बढ़ गया तथा शातरस उसके सामने बहुत कुछ फीका-सा पड़ गया। फलतः रीतिकाल तक आते-आते प्रायः शृंगार-ही-शृंगार दीख पड़ने लगा और वही सच्चे काव्य का निर्णायक अंग-सा बन बैठा। इसी प्रकार हमारे साहित्य-मर्मज्ञों की मनोवृत्ति को शृंगारिक रूप देने में मध्य-कालीन संस्कृत-काव्य का भी हाथ समझा जा सकता है। हमारे साहित्यिक बहुत अंशों तक उन तत्कालीन संस्कृत ग्रन्थों के भी ऋणी कहला सकते हैं जो साहित्यशास्त्र के नाम द्वारा अभिहित किये जाते हैं। शातरस का समुचित आस्वादन आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले ही सहृदय व्यक्ति कर सकते हैं जो उन साहित्यिकों में बहुत कम पाये जाते हैं। ऐसे

लोगों की दृष्टि में कुछ अन्य सत भी कवि कहलाने योग्य है। कबीर साहब की भाँति प्रतिभाशाली अथवा सुन्दरदास के समान कलाकार न समझे जाने पर भी नामदेव, रैदास, नानक, दादू, रामदास, हरिदास, जगजीवन, रज्जव, धर्मदास, धरनी, मलक, अर्जुन, गुलाल और पलटू जैसे एक दर्जन से अधिक सत इस प्रकार के मिलेंगे जिनके हृदयों की कोमलता, भावों की गम्भीरता एवं भाषा की सरसता उपेक्षणीय नहीं कही जा सकती। किन्तु जिनकी न्यूनाधिक चर्चा कदाचित् उनके परम्परागत मानदण्ड के अनुसार योग्य न पाये जाने के ही कारण नहीं की जाती। उनकी भली लगने वाली पक्तियों को बहुधा हृदयोद्गार अथवा सूक्ति कहकर ही टाल दिया जाता है जिसे उपर्युक्त दूसरी मनोवृत्ति वाले उतना न्यायसंगत नहीं समझते।

परन्तु आधुनिक युग में परम्परागत रीतिकालीन कविता के प्रति इधर कुछ उदासीनता भी प्रकट की जाने लगी है। भाषा की कोरी सजावट एवं छन्दोनियम के परिपालन को विशेष महत्त्व देने की परिपाटी प्रायः लुप्त-सी होती जा रही है। गत कई वर्षों के छायावादी वातावरण में निजी आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति को पूरा प्रश्रय मिला था। अब उसकी प्रतिक्रिया में उठने वाली प्रगतिवादी लहर ने काव्य-कला का वास्तविक उद्देश्य जनकल्याण को ठहराकर शृंगारिकता को एक प्रकार से उपेक्षित बना डाला है। प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद, साम्यवाद तथा उपयोगितावाद का पोषक है। वह रूढ़िवाद का विरोधी एवं विचार-स्वातन्त्र्य का प्रबल समर्थक भी है। जनता में वह आत्म-विश्वास एवं आशावाद का भाव भरना चाहता है। उसे अपनी वर्तमान दशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सच्चा मानव बन जाने के लिए आमन्त्रित भी करता है। सत लोग इन बातों में उससे कुछ भी कम नहीं रहे हैं और जो कुछ भी अन्तर समझ पड़ता है, वह केवल दोनों के दृष्टि-भेद का परिणाम है। प्रगतिवादी कवि जहाँ उक्त सभी बातों पर आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टियों से विचार करता है, वहाँ सन्त कवि उन्हें किसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा आत्मनिरीक्षण से ही देखते आये हैं। आजकल के कवि जहाँ वर्ग-सघर्ष के उपयुक्त भावों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, वहाँ वे लोग सदा अभिन्नतामूलक निर्वैर भाव को ही प्रश्रय देते आये हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में जहाँ प्रगतिवादी कवि समाज-विश्लेषण का सहारा लेता है, वहाँ सन्त कवि आत्म-निरीक्षण का आश्रय लेता है। वास्तव में प्रगतिवादी कवि सामाजिक क्रान्ति में विश्वास करता है और वह राजनीतिक उथल-पुथल के आधार पर ही व्यक्ति को भी अपने विकास का अवसर देना चाहता है। परन्तु सत कवि इसके विपरीत केवल व्यक्तिगत कार्यापलट में आस्थावान है। उसी के आधार पर महामानव की प्रतिष्ठा कर कल्याणकारी उच्च सामाजिक स्तर के निर्माण द्वारा भूतल पर स्वर्ग ला देने का स्वप्न देखता है।

प्रगतिवादी कवि अपने जिस उद्देश्य की पूर्ति सामाजिक प्रभुत्व के बल पर करना चाहता है, उसी की सिद्धि सन्त कवि व्यक्तित्व के पूर्ण विकास द्वारा देखना चाहता है। इसीलिए वह अपने ढंग का उपदेश भी दिया करता है। उदाहरण के लिए कबीर साहब का कहना है, “मैंने विवेक अर्थात् किसी बात के भले या बुरेपन अथवा सत् या असत् का स्वयं निर्णय कर लेने की शक्ति को अपना गुरु बनाया है।”^१ वे इसी कारण उपदेश भी देते हैं, “परमात्मा के नियमों का अन्तिम ज्ञान हो जाना सम्भव नहीं,

१ 'कहु कबीर मैं सो गुरु पाया जाका नाउ विवेको (आदिग्रन्थ, सूही ५)।

अतएव तुम अपने अनुमान के ही बल पर अपने जीवन का कार्यक्रम निर्धारित करो।^१ मत दूलनदास ने भी इसी प्रकार अपने निजी मन की शक्ति पर ही निर्भर रहने का उपदेश दिया है और कहा है, “सत्य के विषय मे वेदो एव पुराणो ने क्या कहा है, कुरान की किताब मे क्या लिखा है अथवा पंडित और काजी क्या कहते है, इनका कुछ भी महत्त्व नहीं है, यह बात निजी अनुभूति द्वारा प्रतीति बँधा देने की है।”^२ अपने जीवन-सिद्धान्त को अपने आप स्थिर करने तथा उसकी अनुभूति के बल पर सदा दृढ़ रहने वाले चरित्रवान व्यक्ति को मलूकदास ने सर्वश्रेष्ठ ठहराया है और कहा है, “हिंदू और मुसलमान सभी परमेश्वर की वदना किया करते है, किन्तु परमेश्वर स्वयं उस महापुरुष की वदना करता है जिसका ईमान दुरुस्त है, अर्थात् जिसके चित्त की सद्बृत्ति मे किसी प्रकार का विकार नहीं आ पाता।”^३

आत्म-निर्भरता एव चरित्रवत्ता की महत्ता की ही भाँति सतो ने समानता के भाव का भी वर्णन उसी प्रकार के दृष्टिकोण से किया है। कबीर साहब का कहना है, “जिस समय मैने अपने और पराये सभी को एकसमान जान लिया तभी मुझे निर्वाण की प्राप्ति हुई।”^४ वे इसी कारण वेदो और कुरानादि किताबो, दीन (धर्म) तथा दुनिया (सासारिकता) एव पुरुष-स्त्री के बीच दीख पड़ने वाले अंतर को एक बहुत बड़ी अड़चन उपस्थित कर देने वाले भेदभाव का कारण बतलाते है। वे कहते है, “जब एक ही बूँद, एक ही मलमूत्र और एक ही चाम तथा गूदे (अथवा यो कहिए कि जब) एक ही ज्योति से सभी कोई उत्पन्न हुए है तो ब्राह्मण एव शूद्र का यह विचित्र भेद कहाँ से आ जाता है?”^५ दादूदयाल ने इस प्रकार के भेदभाव की दार्शनिक व्याख्या करते हुए बतलाया है, “जब पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि से विचार किया जाता है तो सर्वात्म-भाव की सिद्धि होती है, किन्तु जब काया अर्थात् प्रत्येक इकाई के विचार से देखते है, उसी वस्तु

१. ‘करता की गति अगम है त्र चलि अपणै उनमान’ (क० ग्रं०, सा० ४, पृ० १८)।

२. ‘वेद पुरान कहा कहेउ, कहा किताब कुरान।

पंडित काजी सत कहू, दूलन मन परबान।’ दूलनदास की बानी, सा० १३, पृ० ३६।

३. ‘सब कोउ साहब बन्दते, हिन्दू मुसलमान।

‘साहेब तिनको बन्दता, जाका ठौर इमान।’ मलूकदास की बानी, सा० ५६, पृ० ३७।

४. ‘आया पर सब एक समान, तब हल पाया पद निरवान’, क० ग्रं०, पद, १६७, पृ० १४४।

५. ‘ऐसा भेद विगूचन भारी।

वेद कतेव दीन अरु दुनिया, कौन पुरिष कौन नारी ॥ टेक ॥

एक बूँद एकै मल मूतर, एक चाम एक गूदा।

एक जोति थे सब उत्पना, कौन बम्हन कौन सूदा।’ क० ग्रं०, पद ५७, पृ० १०६।

मे अनेकता का भी भाव होने लगना है।” रज्जव्रजी ने इमीलिए “ममना-ज्ञान के विचार ने सभी कुछ को पाँचों तत्त्वों का विस्तार मात्र ही”^२ मान लिया है। वे सबको एक भाव में ही देखना चाहते हैं और उनका कहना है कि इसी कारण, हमें चाहिए, “सर्वा प्राणिगों की सेवा हम ठीक उसी निष्काम भाव के साथ किया करें जिस प्रकार धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र और वायु किया करते हैं।”^३

जो हो, ये मंत कवि कम-से-कम गत पाँच सौ वर्षों से भी अधिक समय ने एक विशिष्ट विचारधारा एवं निश्चित कार्यक्रम के पोषक और समर्थक बने रहने आये हैं। अपने जीवन में उनका प्रतिनिधित्व करने की भी इन्होंने चेष्टा की है। इनकी बाने नितान्त नवीन नहीं है और इनका अन्य व्यक्तियों द्वारा पथप्रदर्शन किया जाना भी सिद्ध हो सकता है। फिर भी इनकी कुछ अपनी भी महत्त्वपूर्ण देव है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इनकी एक अपनी मंत-परंपरा है जो आज तक किसी-न-किसी रूप में वर्तमान है और जिसमें गिने जाने वाले योग्य मंतों की बानियाँ सर्वथा सग्रहणीय है। इस परंपरा के मुदीर्घ काल को यदि हम चाहे तो कतिपय विशेषताओं के अनुसार निम्नलिखित चार युगों में विभाजित कर सकते हैं। उसी के अनुसार उनकी रचनाओं का समुचित मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक मंत अपने मौलिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने-अपने समय की विशेषताओं का भी परिचायक जान पड़ेगा और ‘प्रकृति एवं परिस्थिति के तुलनात्मक अध्ययन का वह इस प्रकार, एक अवसर भी उपस्थित कर सकेगा।

(१) प्रारम्भिक युग (सं० १२००-१५५०) जिसके जयदेव से लेकर धन्ना भगत तक के मंतों ने अपने उपदेशों का प्रचार स्वनव एवं व्यक्तिगत रूप में ही किया और जिनकी रचनाएँ एक विशेष ङग की ही होती रहीं।

(२) मध्ययुग (पूर्वार्द्ध सं० १५५०-१९००) जिसके जननाथ से लेकर मल्लू-दाम तक के मंतों ने मंतमन का प्रचार अधिकतर पंगों के संगठन द्वारा किया और जिनकी रचना-शैली पर क्रमशः बाहरी प्रभाव भी पड़ने लगे।

(३) मध्ययुग (उत्तरार्द्ध सं० १९००-१९५०) जिसके बाबा लाल ने लेकर रामचरण तक के मंतों में साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति अधिक उग्र हो गई थी तथा जिनकी रचनाएँ रीतिकालीन शैलियों द्वारा भी प्रभावित हुई थी।

(४) आधुनिक युग (सं० १९५० में आगे) जिसके गमरहमदाम से लेकर स्वामी रामतीर्थ तक के मंतों में मंतमन के पुनरुद्धार की प्रवृत्ति जगी और जिन्होंने विश्व-कल्याण के उद्देश्य से भी अपने विचार प्रकट किये।

१. ‘जत्र पूरण ब्रह्म विचारिये, तत्र सकल जानना एक।

काय के गुण देखिये, तो नाना वर्ण अनेक ॥’ बौद्धगाल की बानी, सा० १३०, पृ० २०२-३।

२. ‘रज्जव्र समना ज्ञान विचारा। पंचतत्त्व का सकल पसारा। रज्जव्रजी की बानी, सा० २१, पृ० २०१।

३. ‘निहकामी सेवा करै, ज्यू धरती आकास ॥’

चंद्र मूर पाणी पवन, ज्यू रज्जव्र निजदास ॥’ वही, सा० २२, पृ० ३५३।

१. प्रारम्भिक युग

(स० १२००—स० १५५०)

सामान्य परिचय

सत-परम्परा का प्रथम युग, वस्तुतः, सत जयदेव से आरम्भ होता है और उनके पीछे दो सौ वर्षों तक के सत अधिकतर पथ-प्रदर्शकों के ही रूप में आते हुए दीख पड़ते हैं। विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी में कबीर साहब का आविर्भाव हुआ जिन्होंने सर्वप्रथम सतमत के निश्चित सिद्धान्तों का प्रचार विस्तार के साथ एवं स्पष्ट शब्दों में आरम्भ किया। उनके समसामयिक सतों द्वारा उनके उक्त कार्य में प्रोत्साहन भी मिलने लगा, किन्तु उनके कार्यक्रम में कोई व्यवस्था नहीं थी। सतमत का संगठित एवं सुव्यवस्थित प्रचार उस समय से आरम्भ हुआ जब गुरु नानकदेव (स० १५२६-१५६६) जैसे कुछ सतों ने इसके लिये आगे चलकर पृथक् वर्गों का निर्माण भी आरम्भ कर दिया। इस प्रकार यह युग स० १५५० के लगभग समाप्त हो गया और आगे का समय मध्ययुग के रूप में दीख पड़ने लगा।

प्रारम्भिक युग के प्रथम दो सौ वर्षों के अन्तर्गत केवल थोड़े से ही रुत हुए। सत जयदेव के समय तक महायानी बौद्ध धर्म के वज्रयान, कालचक्रयान एवं सहजयान जैसे सम्प्रदायों का आरम्भ हो चुका था और कम-से-कम पूर्वी भारत में उनकी अनेक विशिष्ट बातों का समावेश क्रमशः स्थानीय वैष्णव धर्म में होता जा रहा था। भारत के पश्चिमी एवं दक्षिणी भागों में भी उनका स्थान तब तक नाथ सम्प्रदाय ने ले लिया था और उधर के अन्य सम्प्रदायों को भी वह धीरे-धीरे प्रभावित करता जा रहा था। सत जयदेव वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनका सम्बन्ध विशेषतः उड़ीसा एवं बंगाल प्रान्तों से ही था। फिर भी जनश्रुति के अनुसार उन्होंने ब्रजमण्डल से लेकर जयपुर की ओर तक पर्यटन भी किया था जहाँ से लौटते समय मार्ग में उन्हें डाकुओं ने लूटा था। इस प्रकार, हो सकता है कि ब्रजमण्डल के तत्कालीन निम्बार्क सम्प्रदायी वातावरण का भी उन पर कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ा हो तथा उक्त सहजयान के प्रमुख केन्द्र उत्कल क्षेत्र से सम्बद्ध रहने के कारण, उनकी वैष्णवी भक्ति ने बौद्धमत-गर्भित रूप भी धारण कर लिया हो। पश्चिमी प्रान्तों के निवासी सत बेनी का तथा दक्षिणी भारत के सत नामदेव का भी, इसी प्रकार, नाथ-सम्प्रदाय की कई बातों द्वारा प्रभावित हो जाना कोई असंभव बात नहीं थी। गोरखनाथ के साथ वारकरी सम्प्रदाय के सतों का सम्बन्ध तो उसके प्रमुख अनुयायियों द्वारा भी स्वीकृत किया जा चुका है।

जान पड़ता है कि वारकरी सम्प्रदाय का प्रचार अधिक बढ़ जाने के साथ-साथ उसका प्रधान केन्द्र पठरपुर का भी महत्त्व बढ़ता गया। जिस प्रकार उड़ीसा की पुरुषोत्तमपुरी तथा उत्तर प्रदेश के ब्रजमण्डल की ओर भगवद्भक्तों की तीर्थयात्रा होती आ रही थी, उसी प्रकार उनका एक लक्ष्य उस काल से पठरपुर भी हो गया। अतएव, किन-केड एवं पारसनिस जैसे इतिहासज्ञों का अनुमान है, “मुस्लिम सत कबीर साहब भी पठरपुर की ख्याति के कारण उसकी ओर आकृष्ट हुए थे।” हो सकता है कि उन्होंने

उसकी तीर्थयात्रा की थी। जो हो, संतमत को कबीर साहब द्वारा सबसे अधिक जीवन-शक्ति मिली और उनके हाथों ही सर्वाधिक बल ग्रहण करने के कारण वह भविष्य में भी प्रचलित हो सका। कबीर साहब एवं उनके समसामयिकों की उपलब्ध रचनाओं के अन्तर्गत हम प्रायः उन सभी बातों का समावेश पाते हैं जो संतमत का आधार-स्वरूप समझी जाती हैं। इनको उनके पीछे आने वाले सतों ने अधिकतर पुष्पित एवं पल्लवित भर किया है। इसी कारण कबीर साहब के प्रति उनके परवर्ती लगभग सभी सतों ने अपनी आस्था एवं श्रद्धा प्रकट की है और उन्हें आज तक 'आदि संत' कहने तक की परिपाटी चली आती है। उनके पूर्ववर्ती संतों की गणना भी, इसी आधार पर, केवल पथ-प्रदर्शकों के रूप में ही की जाती है और उन्हें उतना महत्त्व नहीं दिया जाता।

प्रारम्भिक युग के उपर्युक्त प्रथम दो सौ वर्षों वाले सतों की उपलब्ध रचनाओं में जहाँ सगुणोपासना की प्रेरणा, बौद्ध एवं नाथ-पथीय साधनाओं का प्रभाव अथवा सत-मत की मूल बातों का केवल प्रसंगवत् उल्लेख-सा ही दीख पड़ता है, वहाँ उसके पिछले डेढ़ सौ वर्षों वाले संतों की कृतियों में सगुण एवं निर्गुण से परे समझे जाने वाले परम-तत्त्व की मायता है। मानसिक साधना की ओर विशेष झुकाव है तथा कोरी भक्ति के साथ-साथ सदाचरण एवं लोक-व्यवहार के प्रति ध्यान देने की प्रवृत्ति भी विशेष रूप से लक्षित होती है। इसके सिवाय, उक्त प्रथम काल के सत जहाँ अधिकतर छिटपुट रूप में ही दीख पड़ते हैं वहाँ पिछले काल के स्वामी रामानन्द आदि सतों का, काशी जैसे केन्द्र में एक पृथक् वर्ग-सा भी बना दृष्टि-पथ में आने लगता है। उसके भीतर अपने मत के प्रचार की अभिलाषा भी प्रतीत होने लगती है। इस दूसरे काल की रचनाएँ पूर्वकालीन सतों की उपलब्ध पंक्तियों से कहीं अधिक स्पष्ट, सरस, सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण हैं। प्रथम काल में प्रचुर सुन्दर पदों के रचयिता जहाँ केवल सत नामदेव ही दीख पड़ते हैं, वहाँ दूसरे के मध्य में ही, कबीर साहब एवं रैदासजी जैसे कम-से-कम दो सत आ जाते हैं जिनकी कृतियाँ उच्चकोटि की कही जा सकती हैं। इनमें से प्रथम अर्थात् कबीर साहब की गणना हिन्दी के प्रथम श्रेणी के कवियों तक में की जाती है।

संत जयदेव

संत जयदेव को प्रायः सभी लोग प्रसिद्ध काव्य 'गीतगोविन्द' का रचयिता कवि जयदेव मानते आए हैं जो सम्भवतः 'पीयूष लहरी' नामक एकाकी नाटक के भी प्रणेता थे। इन्हें सेन-वंशी राजा लक्ष्मणसेन (सं० १२३६-१२६२) का दरबारी कवि मानने की भी परम्परा चली आती है। इस मत वाले विद्वानों में उनकी जन्मभूमि को वीर-भूमि जिले (बगाल प्रान्त) का केदुली गाँव माना है जो गंगा नदी से २८ कोस की दूरी पर बसा हुआ है। किन्तु कुछ अन्य लेखकों के अनुसार यह स्थान वास्तव में 'केदुली सासन' गाँव है जो उड़ीसा प्रान्त में पुरी के निकट किसी 'प्राची' नदी पर अवस्थित है। उनके उडिया होने का प्रमाण इस बात में भी दिखलाया जाता है कि वहाँ के लोग इस कवि से बहुत अधिक परिचित जान पड़ते हैं। इस मत के अनुसार कवि जयदेव राजा कार्माणव (सं० ११६६-१२१३) तथा राजा पुरुषोत्तम देव (सं० १२२७-१२३७) के समकालीन थे। इस प्रकार इन दोनों ही मतों के आधार पर हम इस कवि का जीवन-काल विक्रम की १३वीं शताब्दी में ठहरा सकते हैं। जयदेव के वंशज अपने पूर्वजों को पंजाब से सम्बद्ध बतलाते हैं। उनके अनुसार ये पंजाब से ही उड़ीसा और बगाल में आये थे। उड़ीसा का प्रान्त वैष्णव सम्प्रदाय की ही भाँति बौद्धों के वज्रयान एवं सहजयान

सम्प्रदाय का भी एक प्रसिद्ध केन्द्र रह चुका है। जयदेव को सहजयान द्वारा प्रभावित भी कहते हैं। अतएव सम्भव है कि जयदेव उड़ीसा प्रान्त के ही मूल निवासी हो, किन्तु पीछे उनका कोई-न-कोई सम्बन्ध बंगाल प्रान्त के साथ भी हो गया हो।

फिर भी शृंगाररस-प्रधान 'गीतगोविन्द' काव्य तथा उसमें किये गए कला-प्रदर्शन के कारण कवि जयदेव एवं सत जयदेव के एक ही व्यक्ति होने में सदेह भी किया जा सकता है जब तक इसके लिए कोई स्पष्ट प्रमाण न उपलब्ध हो जाय। कुछ टीका-कारों ने उक्त काव्य में आध्यात्मिक रहस्य खोज निकालने के यत्न अवश्य किये हैं, किन्तु उस भक्ति का उद्रेक जिसे संत कबीर साहब ने अपनी कुछ पक्तियों द्वारा सत जयदेव की विशेषता बतलायी है, 'गीतगोविन्द' का प्रधान विषय सिद्ध नहीं होता। कवि जयदेव तथा सत जयदेव दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति प्रतीत होने लगते हैं जिस कारण दोनों का दो भिन्न-भिन्न स्थानों तथा भिन्न-भिन्न कालों में रहना भी सम्भव है।

सिखों के 'आदिग्रन्थ' में सत जयदेव के दो पद संगृहीत हैं जिनमें से एक में पंडिताऊ भापा द्वारा भक्ति की प्रशंसा की गई है और दूसरे का विषय कतिपय योग-सम्बन्धी बातें हैं जो नाथपथियों अथवा अन्य सत्तों की भाषा में लिखी गई हैं। विषय की दृष्टि से दोनों ही पद सतमतानुकूल कहे जा सकते हैं और वर्णन-शैली के अनुसार पहला पद कवि जयदेव की भी कृतियों से मेल खाता है। पदों के पाठ, उक्त ग्रन्थ के अत-र्गत, पूर्णतः शुद्ध नहीं जान पड़ते और उनके कई शब्द बहुत कुछ विकृत एवं अस्पष्ट हो गए हैं।

पद

परमात्म भक्ति का उपदेश (१)

परमादे पुरप मनोपिम, सति आदि भावरत ।
 परमदभूत परिक्रिति पर, जदिचिति सरबगत ॥ १ ॥
 केवल रामनाम मनोरम, वदि अन्नित तत मइअ ।
 न दनोति जसमरणेन, जनम जराधि मरण भइअ ॥ रहाउ ॥
 इछसि जमादि पराभय, जसु स्वसति सुकित कित ।
 भवभूतभाव समव्यिअ, परम प्रसनमिद ॥ २ ॥
 लोभादि द्विसटि परग्रिह, जदि विधि आचरण ।
 तजि सकल दुहकित दुरमती, भजु चक्रधर सरण ॥ ३ ॥
 हरिभगत निज निहकेवला, रिद करमणा वचसा ।
 जोगेन किं जगेन किं, दानेन किं, तपमा ॥ ४ ॥
 गोविद गोविदेति जपि नर, सकल सिधिपद ।
 जैदेव आइउ तमसफुट, भवभूत सरबगत ॥ ५ ॥

मनोपिम=अनुपम, अद्वितीय। सति रत=सत्यादिभावों से युक्त है। परिक्रिति पर=प्रकृति वा मायादि से सर्वथा भिन्न है। जदि सरबगत=जो अचित्य है और सबमें व्याप्त भी है। वदि मइअ=अमृत तत्त्वमय (जो रामनाम है उसे) स्मरण करो। न दनोति जसमरणेन=जिसके स्मरण से जन्म, जरा, कष्ट तथा मरण के भय नहीं सता पाते। इछसि . कित=यदि यमादि के ऊपर विजय की इच्छा रखते हो और यदि यग, कुगल (स्वसति=स्वस्ति) एवं सत्कर्म भी तुम्हारा अभीष्ट हैं। भव मिद=यदि भूत,

भविष्य एव वर्तमान अर्थात् सर्वकाल में समान रूप से रहने वाले (समव्यय=समा-व्यय) अविनाशी परम प्रसन्न उस (परमात्मा) का पा लेना तुम्हारा ध्येय है। लोभादि दुरमती हे दुर्मति, जो लोभादि की दृष्टि है, जो परिग्रह (धन-सचय) का स्वभाव है और जो (जदि विधि=जो अविहित) आचरण है तथा जो दुष्कर्म है, उन सबका त्याग कर दो। हरिभगत वचसा=मन, वचन एव कर्म द्वारा हरि की निष्केवला अर्थात् अनन्य भक्ति को अपनाओ। जोगेन तपसा=योग, यज्ञ, दान अथवा तपश्चर्या सभी व्यर्थ है। सिद्धिपद=सभी सिद्धियों का अंतिम आधार (अथवा यदि 'पद=प्रद' हो तो 'देने वाला')। आइउ=कथन किया है। तम=उसकी। सफुट=स्पष्ट शब्दों में। अथवा (यदि आइउ+आया है हो तो)। तस+उसकी शरण में। सफुट=पूर्ण रूप या प्रत्यक्ष रूप में। भव गत=जो वर्तमान एव भूत में सर्वत्र व्याप्त है।

भीतरी साधना

चदसत भेदिया, नादसत पूरिया, सूरसत पोडसादतु कीआ ।
 अबलबलु तोडिया, अचल चलु थापिया,
 अघडु बडिया तहा अपिउ पीआ ॥१॥
 मन आदि गुण आदि वषाणिआ ।
 तेरी दुविधा दिसटि समानिया ॥रहाउ॥
 अरधिकउ अरधिया, सरधिकउ सरधिया,
 सललिकउ सललि ममानि आइआ ॥
 जदैउ जदैवकउ रमिया,
 ब्रह्म निरवाणु लिबलीण पाइया ॥२॥

चदसत भेदिया = चद्र अथवा डडा नाडी अर्थात् बायीं नाक द्वारा प्राणायाम करके कुभक की क्रिया की। नादसत पूरिया = नाद से, अर्थात् सभवतः कुभक से भीतर लाये गये श्वास द्वारा पूरक प्राणायाम की क्रिया की। सूर सतपोडसादतु कीआ = सूर्य अथवा पिंगला नाडी अर्थात् दाहिनी नाक द्वारा प्राणायाम करके रेचक की क्रिया की। (यहाँ पर 'पोडसा' = छोड़िया और 'दतु' = दीक्षित अभ्यास के अर्थ में प्रयुक्त समझे जा सकते हैं)। अबल 'तोडिया' = इंद्रियादि का बल तोड़कर मैं उनकी दृष्टि से निर्बल हो गया। अचल थापिया = चल चित्त को अचल एव स्थिर कर दिया। अघडु बडिया - शरीरादि को अभूतपूर्व रूप में परिवर्तित कर कायापलट कर दिया। अपिउ पीआ = जो कभी पिया न जा सका था, उस (अमृत) का पान किया। मन वषाणिआ = मन आदि के व्यापारों एव गुण अर्थात् प्राकृतिक स्वभावादि के रहस्य का परिचय पाकर उनके कथन में प्रवृत्त हुआ। तेरी समानिया = इस प्रकार तुम्हारी दुविधा वा भेदभाव भरी दृष्टि को एकत्व के भाव में लीन करने के प्रयत्न किये। अरधिकउ अरधिया = मैंने आराध्य अर्थात् वस्तुतः आराधना-योग्य परमात्मा की आराधना की। सरधिकउ सरधिया = मैंने श्रद्धेय अर्थात् वस्तुतः श्रद्धा के अधिकारी परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की। सललिकउ आइआ = जल का प्रवेश जल में करा दिया अर्थात् मेरा जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गया। (दे० 'ज्यू जल मैं जल पैसिन निकमै यू दुरि मिल्या जुलाहा' - कबीर)। जदैवकउ पाइआ = जदैव अर्थात् परमात्मा में प्रवेश कर ब्रह्म पर्यन्त निर्वाण के भीतर विलीन हो गया।

संत सधना

मत सधना, सभवत विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में, किसी पश्चिमी प्रदेश में उत्पन्न हुए थे और ये नामदेव के समकालीन थे। इनकी जाति कसाई की बतलाई जाती है और यह भी प्रसिद्ध है कि ये स्वयं मारे हुए जीवों का मांस नहीं बेचते थे। इन्हें जीवहिंसा से घृणा थी, किंतु अपने पैतृक व्यवसाय का इन्होंने त्याग भी नहीं किया था। इन्हें शालग्राम की मूर्ति का पूजने वाला तथा साधु-सेवक भी कहा जाता है। यह भी प्रसिद्ध है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा इन्होंने अनेक कष्टों को झेलते हुए की थी। इनका केवल एक पद 'आदिग्रन्थ' में मिलता है जो इनके सरल हृदय का परिचायक है तथा केवल इसी के आधार पर इन्हें उच्चकोटि के सत्तों में गिनने की परंपरा बहुत दिनों में चली आती है। कुछ लोग इन्हें सेहवान (सिंघ) का निवासी भी बतलाते हैं, परन्तु इसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण देते नहीं जान पड़ते।

पद

विनय

त्रिपकनिआ कै कारनै, इकु भइआ भेपधारी ।
कामारथी सुआरथी बाकी पैज भँवारी ॥१॥
तब गुन कहा जगत गुरा, जउ करमु न नासै ।
सिंघ सरन कत जाईअ, जउ जंबुक ग्रसै ॥रहाउ॥
एक ब्रँडु जल कारनै, चानिक दुषु पावै ।
प्राण गए सागर मिलै, फुनि कामि न आवै ॥२॥
प्राण जु थाके थिरु नहीं, कैसे विरमावउ ।
बूडि मूए नउका मिलै, कहु काहि चढावउ ॥३॥
मै नाही कछु हउ नाही, किछ आहि न मोरा ।
अउसर लज्जा रापि लेहु, सधना जनु तोरा ॥४॥

त्रिपकनिआ सवारी=राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से जिस युवक बढई ने उसके अभीष्ट वर विष्णु भगवान् की भाँते चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया था और शत्रु द्वारा भयभीत हो जाने पर फिर उन्हीं भगवान् की शरण भी ली थी तथा उसे उन्हीं (भगवान् ने) पूरी सहायता प्रदान की थी। तब नासै=वैसे तुम्हारे शरणागत वत्सल के गुण अब क्या हो गए ? प्राण.. विरमावउ=अपने हार मानकर थके हुए प्राणों को किस प्रकार रोक रखूं। मैं मोरा=न तो मैं ही, तुमसे पृथक् कुछ हूँ, न मेरे पास ही कुछ है और न जो कुछ मेरा कहा जा सकता है, वही वस्तु मेरा है। अउसर लेहु=ऐसे विषम अवसर पर मैं अपनी लाज बचाने के लिए तुम्हारी ही प्रार्थना करता हूँ।

संत वेणी

संत वेणी के समय अथवा जीवन-घटनाओं का प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता। सिंघों के पाँचवे गुरु अर्जुनदेव ने अपने एक पद में इनका नाम लिया है जिस कारण ये उनके पीछे अर्थात् स० १६२०-१६६३ के इधर के नहीं कहे जा सकते। उक्त गुरु ने मत वेणी के तीन पदों को भी 'आदिग्रन्थ' में मगूहीत किया था जिनकी भाषा वा विचारधारा के अनुसार ये पुराने ही ठहरते हैं। ये सभवत किसी पश्चिमी प्रांत के ही

निवासी थे और नाथ-संप्रदाय के सिद्धांतों वा कम-से-कम उसकी श्रद्धावली से भली-भाँति परिचित थे। इनके विषय में उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि ये विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में वर्तमान थे और नाथ-मत द्वारा अधिक प्रभावित थे।

पद

साधना-स्वरूप

(१)

डडा पिगुला अउर सुपुमना, वसहिं इक ठाई ।
 वेणी सगमु तह पिरागु, मनु भजनु करे तिथाई ॥१॥

संतहु तहाँ निरजनु रामु है, गुरगमि चीन्है विरला कोड ।
 तहा निरंजनु रमईआ होइ ॥रहाउ॥
 देवसथान किआ नीसाणी, तहँ वाजे सबद अनाहुद वाणी ।
 तहँ चहु न मूरज पउण न पाणी, सापी जागी गुरमुपि जाणी ॥२॥

उपजै गिआनु दुरमति छीजै, अम्रित रस गगनतरि भीजै ।
 एसु कला जो जाणै भेउ, भेटै तासु परम गुरदेउ ॥३॥

दसम दुआरा अगम अपारा, परम पुरप की घाटी ।
 ऊपरि हाटु हाट परि आला, आले भीतरि थानी ॥४॥

जागतु रहै सु कवहु न सोवै, तीन तिलोक समाधि पलोवै ।
 बीज मंत्र लै हिरदै रहै, मनूआ उलटि सुन महि गहै ॥५॥

जागतु रहै न अलीआ भापै, पाँचउ डद्री बसि करि रापै ।
 गुरकी सापी रावै चीति, मनु तनु अरपे क्रिसन परीति ॥६॥

कर पलव सापा बीचारे, अपना जनमु न जूअै हारे ।
 असुर नदी का बधैं मूलु, पछिम फेरि चडावै सूरु ।
 अजर जरे सु निअरु झरै, जगनाथ सिउ गोसटि करै ॥७॥

चउ मुप दीवा जोति दुआर, पलू अनत मूलु विचकार ।
 मरव कला ले आये रहै, मनु माणकु रतना महि गुहै ॥८॥

मसतकि पदमु दुआलै मणी, माहि निरंजनु त्रिभवण धणी ।
 पच सबद निरमाडल वाजै, ढुलके चवर संप धन गाजे ।
 दलि मलि दैतहु गुरमुपि गिआनु, वेणी जाचै तेरा नामु ॥९॥

पिरागु=प्रयाग तीर्थ । तिथाई=वही । सापी जागी=परिचय प्राप्त किया ।
 एसु भेउ=इस युक्ति का जो रहस्य जान लेता है । घाटी=प्रदेश । हाट=बाजार,
 विशिष्ट स्थान । आला=ताखा । थाती=वास्तविक पूँजी । पलोवै=पिरो देवे ।
 मनूआ गहै=मन को उलट कर शून्य में स्थिर कर देवे । अलीआ=असत्य । क्रिसन
 परीति=ईश्वर प्रीत्यर्थ । ढुलके=दुरता रहे ।

विडबना

(३)

तनि चदनु मसतकि पातो, रिद अतरि करतल काती ।
 ठग दिसटि बगा लिव लागा, देषि वैसिनो प्रान मुष भागा ॥१॥
 कलि भगवत वन्द चिराम, क्रूर दिसटि रता निसि बाद ॥रहाउ॥
 नित प्रति इसनानु सरीर, दुइ धोती करम मुपि षीर ।
 रिदै छुरी सधिआनी, पर दरबु हिरन की बानी ॥२॥
 सिल पूजसि चक्र गणेश, निसि जागसि भगति प्रवेस ।
 पग नाचसि चितु अकरम, ए लपट नाच अधरमं ॥३॥
 भ्रिग आसण तुलसी माला, कर ऊजल तिलकु कपाला ।
 रिदे कूडु कठि रुद्राष, रे लंपट क्रिसनु अभाषं ॥४॥
 जिनि आतम ततु न चीन्ह्या, सभ फोकट धरम अबीनिया ।
 कहु बेणी गुरमुषि धिआवै, विनु सतिगुर बाट व पावै ॥५॥
 करनल=हथेली वा हाथ मे । हिरन = हिरण । बानी = स्वभाव ।

सत त्रिलोचन

मंत त्रिलोचन का जन्म सं० १३२४ मे हुआ था और वे वैश्य कुल के थे । वे साधुओं के बड़े भक्त थे और उनकी पत्नी का भी वही स्वभाव था । कहा जाता है कि उनके यहाँ स्वयं भगवान् ने ही 'अंतर्यामी' के नाम से कुछ दिनों तक नौकरी की थी । त्रिलोचन जी एव संत नामदेव की परस्पर मैत्री का भी उल्लेख मिलता है । यह भी प्रसिद्ध है कि 'त्रिलोचन' नाम उनके भूत, भविष्य एव वर्तमान के साथ जानकार होने के कारण पड़ा था । त्रिलोचन तथा नामदेव के संवाद से सम्बद्ध कुछ दोहे उपलब्ध हैं । उनकी अपनी केवल चार रचनाएँ 'आदिग्रन्थ' मे संग्रहीत पायी जाती हैं और चारो ही पदो की भाषा पर मराठी का प्रभाव लक्षित होता है । त्रिलोचन मूलतः कदाचित् उत्तर प्रदेश के निवासी थे, किन्तु दक्षिण के महाराष्ट्र मे बहुत काल तक रहे थे । उनके मरण-काल का पता नहीं चलता ।

पद

भेषनिदा

(१)

अतरु मनि निरमलु नही कीना, बाहरि भेष उदासी ।
 हिरदै कमलु घटि ब्रह्म न चीन्ह्या, काहे भइआ संनियासी ॥१॥
 भरमे झूली रे जैचदा । नही नही चीन्ह्या परमानंदा ॥रहाउ॥
 घरि घरि पाइया पिंडु वघाड्या, पिथा मुदा माड्या ।
 भूमि मसाण की भसम लगाई, गुरविनु ततु न पाड्या ॥२॥
 काड जपहु रे काड तपहु रे, वाड विलोवहु पाणी ।
 नप चउराभीह जिनि उपाई, सो भिमरहु निरवाणी ॥३॥
 काड कमंडलु कापडी आरे, अठसठ काड फिराही ।
 वदति त्रिलोचनु मुनु रे प्राणी, कण विनु गाहु कि पाही ॥४॥

जैचंदा=सम्भवत किसी इस नाम के व्यक्ति को सम्बोधित कर के कहते हैं ।
 पिंडु वघाड्या=अपना शरीर पुष्ट किया । अठसठ फिराही=तीर्थटिन क्यों करते फिरते हो । कण पाही=विना अन्न का डठल झाड़ते रहने से क्या लाभ ।

अंतिम मनोवृत्ति

(२)

अति कालि जो लछमी सिमरै, अँसी चिंता महि जे मरै ।
 मरप जोनि बलि बलि अउतरै ॥१॥
 अरी बाई गोविंद नामु मति बीमरै ॥रहाउ॥
 अंति कालि जो इसवी सिमरै, अँसी चिंता महि जे मरै ।
 वेसवा जेनि बलि बलि अउतरै ॥२॥
 अति कालि जो लडिके सिमरै, अँसी चिंता महि जे मरै ।
 मूकर जोनि बलि बलि अउतरै ॥३॥
 अति कालि जो मदर सिमरै, अँसी चिंता महि जे मरै ।
 प्रेन जोनि बलि बलि अउतरै ॥४॥
 अति कालि नाराडण सिमरै, अँसी चिंता महि जे मरै ।
 बदसि त्रिलोचनु ते नर मुकता, पीतवरु वाके रिदै वमै ॥५॥

बलि बलि = बारबार । पीतावरु = पीतावरधारी नारायण ।

संत नामदेव

संत नामदेव जाति के छीपी थे और उनका जन्म कार्तिक सुदी ११, सं० १३२६ को मतारा जिले के नरसी बमनी (बहमनी) गाँव में हुआ था । अपने पैतृक व्यवसाय की ओर कदाचित् कभी भी आकृष्ट नहीं हुए और वचन से ही माधुसेवा एवं मत्संग में ही अपना समय बिताते रहे । सत विमोवा खेचर को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था और प्रसिद्ध सत ज्ञानेश्वर के प्रति भी वे गहरी निष्ठा रखते थे । ज्ञानेश्वर के साथ उन्होंने देश-भ्रमण किया था और कई अन्य मन्तों से परिचय प्राप्त किया था । कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर के मरणोपरांत वे उत्तरी भारत के पंजाब प्रांत में रहने लगे थे और वहीं पर उन्होंने अपने मन का प्रचार-केन्द्र बना लिया था । इनके अनेक चमत्कारों की कथाएँ प्रसिद्ध हैं और कुछ की चर्चा इनकी रचनाओं में भी की गई मिलती है । इनकी मृत्यु का समय सं० १४०७ कहा गया है ।

संत नामदेव सरल हृदय के व्यक्ति थे । उनकी भावुकता का परिचय उनकी पवित्रियों में भी सर्वत्र मिलता है । परमात्मा ही एकमात्र सब कुछ है, वही सबके बाहर तथा भीतर सब कहीं व्याप्त है । उसी के प्रति एकाग्रनिष्ठ होकर रहना चाहिए, इसी व्यवस्था को वे अपना परम धर्म मानते हैं । इसी प्रकार के भावों से इनका हृदय मदा भरा रहा है । इसी कारण सारे जगत् को एक उदार-चेता प्रेमी की दृष्टि से देखा करते हैं । सत नामदेव अपनी विचारधारा के अनुसार वस्तुतः निर्गुणोपासक थे, किन्तु सगुणोपासना को भी उन्होंने अपना रखा था । वे पंढरपुर के विठ्ठल भगवान को ही अपना इष्टदेव घोषित करते थे और कीर्तन करते समय भी अधिकतर उन्हीं का नाम लिया करते थे । उनके लिए जगत् के सभी प्राणी अथवा पदार्थ भगवत्स्वरूप थे । विठ्ठलनाथ को उन्होंने केवल परंपरा-पालन के लिए स्वीकार किया था ।

सन्त नामदेव को कवीर साहब ने आदर्श भक्त के रूप में माना है और उनकी कई बार प्रशंसा की है । उनके महत्त्व और प्रसिद्धि के ही कारण उनके अनेक नामधारी अन्य नामदेवों से उन्हें पृथक् कर लेना कभी-कभी कठिन हो जाता है । उसकी बहुत-सी रचनाएँ भी कदाचित् अन्य ऐसे व्यक्तियों की रचनाओं में मिल गई हैं । उनके-सम्बन्ध

मे ये भिन्न-भिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न करती है। उनकी अधिकांश कृतियाँ मराठी भाषा में उनके अभगो के रूप में पायी जाती हैं और उनकी शेष रचनाएँ हिन्दी भाषा में उपलब्ध हैं। 'आदिग्रन्थ' के अन्तर्गत उनके ६० से भी अधिक पद संग्रहीत हैं जिनकी भाषा हिन्दी है और जो भिन्न-भिन्न रागों के अंतर्गत प्रकाशित किये गये हैं। इनकी भाषा पर पंजाबीपन का भी कुछ प्रभाव आ गया है, किन्तु इनसे अधिक शुद्ध एवं प्रामाणिक पाठों का संस्करण अभी तक उपलब्ध नहीं है। सन्त नामदेव की कथन-शैली की विशेषता उनके छलहीन हृदय, निर्द्वन्द्व जीवन एवं आध्यात्मिक उल्लास द्वारा अनुप्राणित है और वह बिना सुझाये ही उजागर हो जाती है।

पद

सर्वव्यापी गोविंद

(१)

एक अनेक बिआपक पूरक, जत देपउ तत सोई।
माइआ चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझ कोई ॥१॥
सभु गोविंदु है सभु गोविंदु है, गोविंदु बिनु नहि कोई।
मृतु एकु मणि सत सहस जैसे, ओति पोति प्रभु सोई ॥रहाउ॥
जल तरंग अरु फेन बुदबुदा, जलते भिन न होई।
इहु परपचु पाग्रह की लीला, विचरत आन न होई ॥२॥
मिथिआ भरमु अरु सुपन मनोरथ, सति पदारथु जानिआ।
सुक्रित मनमा गुर उपदेसी, जागत ही मनु मानिआ ॥३॥
कहत नामदेउ हरि की रचना, देपहु रिदै बीचारी।
घट घट अतरि सरब निरन्तरि, केवल एक मुरारी ॥४॥

ओति पोति = ओतप्रोत (दे० 'मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रं मणि-गणा इव' ॥ गीता, ७, ७)। विचरत होई = विचार कर लेने पर भिन्न नहीं सिद्ध होता।

वही एक है

(२)

आनीले कुम भराईले ऊदक, ठाकुर कउ इसनान करउ।
बडआलीम लप जी जल महि होते, बीठलु भैला काइ करउ ॥१॥
जत जाउ नत बीठलु भैला। महा अनन्द करे सदकेला ॥रहाउ॥
आनीले फूल परोईले माला, ठाकुरकी हउ पूज करउ।
पहिले वामु लई है भवरह, बीठलु भैला काइ करउ ॥२॥
आनीले दूधु रीघाईले पीर, ठाकुर कउ नैवेद करउ।
पहिले दूधु बिटारिउ वछरै, बीठलु भैला काइ करउ ॥३॥
ईभै बीठलु ऊभै बीठलु, बीठल बिनु मसार नही।
थान थनतरि नामा प्रणवै, पूरि रहिउ तू सरब मही ॥४॥

बीठलु करउ = जब सर्वत्र विटल ही विटल है तो फिर क्या किया जाय। महा मदकेला = वह सत्स्वरूप परमात्मा सर्वत्र अपनी लीला में निरत है। परोईले = गूँथता हूँ। रीघाईले = रीघता हूँ। बिटारिउ = अपवित्र कर दिया। (दे० 'बुगुली नीर बिटालिया' -- क. री.)। ईभै ऊभै = डघर भी उघर भी, सर्वत्र ही। थान नंतरि = सब कही।

मव में वही

(३)

मगै घट रामु बोलै रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे ॥रहाउ॥
 एकल माटी कुजर चीटी, भाजन है बहु नान्हा रे ।
 असथावर जगम कीट पनगम, घटि घटि रामु समाना रे ॥१॥
 एकल चिंता रापु अनता, अउर तजहु सभ आमा रे ।
 प्रणवै नामा भए निहकामा, को ठाकुर को दासा रे ॥२॥

एकल = एक ही । भाजन = वस्तु । भए निहकामा = निष्काम की अथवा अना-
 सक्त की दशा उपलब्ध कर लेने पर साम्य-भाव आ जाता है ।

अंतर्यामी

(४)

मनकी वरिथा मनुही जानै, कै बूझल आगै कहीअै ।
 अन्तरजामी गमु रवाई, मे डरु कैसी चहीअै ॥१॥
 बेधी अले गोपाल गोसाई । मेरा प्रभु रविया सरवे ठाई ॥रहाउ॥
 मानै हाटु मानै पाटु, मानै है पसारी ।
 मानै बामै नाना भेदी, भरमतु है मंसारी ॥२॥
 गुरकै सबदि एहु मनु गता, दुविधा सहजि समाणी ।
 मभी हुकमु हुकमु है आपे निरभउ ममतु वीचारी ॥३॥
 जो जन जानि भजहि पुरपोतमु, ताची अविगत बाणी ।
 नामा कहै जगजीवनु पाइआ, हिरते अलप विणाणी ॥४॥

मन की कहीअै = मनोव्यथा का वास्तविक जानकार या तो मन ही होता है
 अथवा वह जो कभी का भक्तभोगी हो और उसमें कहा जाय । अन्तरजामी चहीअै
 — सर्वव्यापक अन्तर्यामी के सामने सकोच कैसा । मानै = मन द्वारा कल्पित कर लेने
 पर ही । पाटु = राज्यामन । हुकमु = ईश्वरीय नियम । ताची = उसकी । विणाणी =
 जानम्बरूप । बामै नानाभेदी = विभिन्न वेधों में । विणाणी = विचित्र ।

मन का कपट

(५)

मापु कुच छोडै विपु नही छाडै । उदक माहि जैसे बगु धिआनु माडै ॥१॥
 काहु कउ कीजै धिआनु जपना । जवते मुधु नाही मनु अपना ॥रहाउ॥
 मिधच भोजनु जो नर जानै । अैसे ही ठग देउ वपानै ॥२॥
 नामे के मुआमी लाहिले अगरा । राम रसाइन पीउ रे दगरा ॥३॥

कुच = केचुल । लाहिले = मिटा देता है । दगरा = दगादार, छली । सिधच
 भोजनु... वपानै = मिहादि हिम्न पशुओं का-सा भोजन करने वाला भगवान की बातें
 बकता है ।

अज्ञेय तत्व

(६)

कोई बोलै निरवा कोई बोलै दूरि । जल की माछुली चरै खजूरि ॥१॥
 काडरे बकवादु नाडउ । जिनि हरि पाइउ तिनहि छपाइउ ॥रहाउ॥
 पडित होइकै वेदु वपानै । भूरपु नामदेउ रामहि जानै ॥२॥

निरवा = निकट । जल की . खजूरि = अज्ञेय के जानने की असंभव बात
 करते हैं ।

मेरे प्रियतम राम

(७)

मारवाडी जैसे नीरु बालहा, बेलि बालहा करहला ।
जिउ कुरक निसि नादु बालहा, तिउ मेरै मनि रामईआ ॥१॥
तेरा नामु रूडो रूपु रूडो अति रग रूडो मेरो रामईआ ॥ रहाउ ॥
जिउ धरणी कउ इद्र बालहा, कुसुम वासु जैसे भवरला ।
जिउ कोकिल कउ अबु बालहा, तिउ मेरे मनि रामईआ ॥२॥
चकवी कउ जैसे सूरु बालहा, मानसरोवर हसुला ।
जिउ तरुणी कउ कतु बालहा, तिउ मेरै मनि रामईआ ॥३॥
बारिक कउ जैसे पीरु बालहा, चात्रिक मुष जैसे जलधारा ।
मछली कउ जैसे नीरु बालहा, तिउ मेरै मनि रामईआ ॥४॥
साधिक सिध सगल मुनि चाहहि, विरले काहू डीठुला ।
सगल भवन तेरो नामु बालहा, तिउ नामे मनि बीठुला ॥५॥

बालहा=प्रिय । करहला=ऊँट । कुरक=मृग । रूडो=सुन्दर । अबु=आम ।
बारिक=बालक । इन्द्र=इन्द्र को वृष्टि । सूरु=सूर्य ।

एकात निष्ठा

(८)

नाद भ्रमे जैसे भिरगाए प्रान तजे बाको धिआनु न जाए ॥१॥
अैसे रामा अैसे हेरउ । राम छोडि चितु अनत न फेरउ ॥ रहाउ ॥
जिउ मीना हेरै पसूआरा । मोना गढते हिरै सुनारा ॥२॥
जिउ विपई टेरै पर नारी । कउडा डारत हिरै जुआरी ॥३॥
जह जह देपउ तह तह रामा । हरिके चरन नित धिआवै नामा ॥४॥

हेरउ — देखो । कउडा = पासा ।

मनोवृत्ति का केद्र

(९)

आनीले कागदु काटीले गुडी, आकास मघे भरमीअले ।
पच जनासिउ वात बतऊआ, चीतु सुडोरी रापीअले ॥१॥
मनु राम नामा वेधीअले, जैसे कनिक कला चितु माडीअलै ॥ रहाउ ॥
आनीलो कुभु भराइले उदक, राज कुआरि पुरदरीए ।
हसत विनोद बीचार करती है, चीतु सुगागरि रापीअले ॥२॥
मदरु एकु दुआर दस जाके, गऊ चरावन छाडीअले ।
पाँच कोस पर गऊ चरावत, चीतु सु बछरा रापीअले ॥३॥
कहत नामदेउ सुनहु तिलोचन, बालकु पालन पडडीअले ।
अतरि वाहरि काज विरूधी, चीतु सुवारिक रापीअले ॥४॥

भरमीअले=उडाता है । पुरदरीए=दासियों द्वारा ।

मेरा भगवत्प्रेम

(१०)

जैनी भूपे प्रीति अनाज, त्रिपावन जलसेती काज ।
जैसी मूट कुटंभ पराइन; ऐसी नामे प्रीति नराइन ॥१॥

नामे प्रीति नराइण लागी, सहज सुभाइ भइउ बैरागी ॥ रहाउ ॥
 जैसी पर पुरषारत नारी, लोभी नरु धन का हितकारी ।
 कामी पुरुष कामनी पिआरी, अैसी प्रीति मुरारी ॥२॥
 साई प्रीति जिआपे लाए, गुर परसादी दुविधा जाए ।
 कबहु न टूटसि रहिआ समाइ, नामे चितु लाइआ सचिनाइ ॥३॥
 जैसी प्रीति बारिक अरु माता, ऐसा हरि सेती मनुराता ।
 प्रणवै नामदेउ लागी प्रीति, गोविंद बसै हमारे चीति ॥४॥

सचिनाइ = सच्चे भाव के साथ ।

मेरा वही एक (११)

मै बउरी मेरा राम भतारु । रचि रचि ताकउ करउ सिंगारु ॥१॥
 भले निंदउ, भले निंदउ, भले निंदउ लोगू ।
 तनु मनु राम पिआरे जोगु ॥ रहाउ ॥
 वाहु विवाहु काहु सिउ न कीजै । रसना राम रसाइतु पीजै ॥२॥
 अव जीअ जानि अैसी बनि आई । मिलउ गुपाल नीसानु बजाई ॥३॥
 असतुति निंदा करै नरु कोई । नामे स्त्रीरगु भेटल सोई ॥४॥

नीसानु बजाई = डके की चोट के साथ (दे० 'तिरी कतले तूर बजाई'—
 कबीर ।)

एकमात्र स्वामी (१२)

बदहु किन होइ माघउ मोसिउ ।
 ठाकुर ते जनु जनते ठाकुरु, षेलु परिउ है तोसिउ ॥ रहाउ ॥
 आपन देउ देहुरा आपन, आप लगावै पूजा ।
 जलते तरग तरगते है जलु, कहन सुनन कउ दूजा ॥१॥
 आपहि गावै आपही नाचै, आप बजावै तूरा ।
 कहत नामदेउ तू मेरो ठाकुरु, जनु ऊरा तू पूरा ॥२॥
 षेलु = बाजी लगी है । तूरा = नगाड़ा वा तुरही बाजा । ऊरा = अधूरा; कम ।

उसका अंतर्ग्रामित्व (१३)

ऐसो रामराइ अतरजामी । जैसे दरपन माहि बदन परवानी ॥ रहाउ ॥
 बसै घटाघट लीपन छीपै । बघान मुकता जात न दीसै ॥१॥
 पानी माहि देषु मुषु जैसा । नामे को सुआमी बीठलु ऐसा ॥२॥

परवानी = प्रमाणित होती है । बदन = मुखकृति । बसै . छीपै = प्रत्येक घट में
 वर्तमान है, किन्तु प्रत्यक्ष होता नहीं जान पड़ता ।

प्रार्थना (१४)

लोभ लहरि अति नोझर बाजै, काइआ हूबै केसवा ॥१॥
 ससारु समुदे तारि गोविदे । तारिलै बाप बीठला ॥ रहाउ ॥

अनिल बेडा हउ पेवि न साकउ । तेरा पारु न पाइआ बीठुला ॥२॥
 होहू दइआलु सति गुरु मेलि तू । मोकउ पारि उतारे केसवा ॥३॥
 नामा कहे हउ तरिभी न जानउ । मोकउ बाह देहि बाह देहि बीठुला ॥४॥
 बाजै बहती है । अनिल साकउ - तूफान मे बेडे का खेले जाना सभव नही ।
 तीर तैरना । बाह देहि - सहायता दो ।

कृतज्ञता

(१५)

मोकउ तू न विसारि तू न विसारि । तू न विसारे रामईआ ॥ रहाउ ॥
 आलावती इहु भ्रमु जोहै, मुझ ऊपरि सभु कोपिला ।
 मूदु मूदु करि मारि उठाइउ, कहा करउ बाप बीठुला ॥१॥
 मूए हूए जउ मुकति देहुगे, मुकति न जानै कोइला ।
 एपडीआ मोकउ डेढ कहत, तेरी पैज पिछउडी होइला ॥२॥
 तूजु दइआलु क्रिपालु कहीअउ हैं, अतिभुज भइउ अपावला ।
 फेरि दीआ देहुरा नामेकउ, पडीअन कउ पिछवारला ॥३॥

आलावती स्थान विशेष जहाँ के मंदिर के सामने कीर्तन करते समय निकाल दिये जाने पर शूद्र नामदेव को उसके पिछवाड़े चला जाना पडा और उनकी भक्ति के कारण मंदिर का द्वार भी धूम गया । ए होइला - पंडितों द्वारा मुझे अछूत डेढ कहे जाते ही तुम्हारी प्रतिज्ञा वा मर्यादा को चोट लग गई । अतिभुज ..अपावला = अत्याचार तुम्हारी दृष्टि मे अपनी सीमा तक पहुँच गया । पिछवारला = पीछे की ओर डाल दिया ।

वही घटना

(१६)

हसत पेलत तेरे देहुरे आइया । भगति करत नामा पकरि उठाइआ ॥१॥
 हीनडी जात मेरी जादम राइआ । छीपे के जनमि काहेकउ आइआ ॥ रहाउ ॥
 लै कमली चलिउ पलटाइ । देहुरे पाछै बैठा जाइ ॥२॥
 जिउ जिउ नामा हरिगुण उचरै । भगत जनाकउ देहुरा फिरै ॥३॥
 जादम राइआ - यदुनाथ, भगवान् । जनमि = योनि मे । पलटाइ = लौट कर ।

ज्ञानोदय

(१७)

अणमडिआ मदलु वार्जै, बिनु सावण धनहरु गार्जै ।
 बादल बिनु वरषा होई, जउ ततु बिचारै कोई ॥१॥
 मोकउ मिलाओ रामु सनेही । जिह मिलिअै देह सुदेही ॥ रहाउ ॥
 मिला पारस कचनु होइआ, मुप मनपा रतनु परोइआ ।
 निज भाउ भइया भ्रमु भागा, गुर पूछे मनु पतिआगा ॥२॥
 जल भीतरि कुभ समानिआ, सम रामु एकु करि जानिआ ।
 गुरु चेले हैं मनु मानिआ, जन नामे ततु पछानिआ ॥३॥

अणमडिआ = अकृत्रिम । मदलु - वाद्य विशेष, ढोल । निज भइआ - आप अपने को जान लिया ।

भ्रम का परिणाम

(१८)

काएँ रे मन विषिआ वन जाइ । भूलै रे ठगमूरी पाइ ॥रहाउ॥
 जैसे मीनु पानी महि रहै, काल जाल की सुधि नही लहै ।
 जिहवा सुआदी लीलत लोह, अैसे कनिक कामनी बाँधिउ मोह ॥१॥
 जिउ मधु मापी सचै अपार, मधु लीनो मुपि दीनी छार ।
 गऊ बाछकउ सचै पीरु, गला बाँधि दुहि लेइ अहीरु ॥२॥
 माइआ कारन स्रमु अति करै, सो माइया लै गाई घरै ।
 अति सचै समझै नही मूढ, धनु घरती तनु होइ गइउ धूडि ॥३॥
 काम क्रोध तिसना अति जरै, साध मगति कवहुँ नहि करै ।
 कहत नामदेउ ताची आणि, निरभै होइ भजीअै भगवान ॥४॥

काए=क्यो । ठगमूरी पाइ=ठगौरी लगकर, चकित हो कर । लोह=चारे से युक्त बशी का काँटा । बाछकउ=बछड़े के लिए । ताची आणि=उसकी वास्तविक स्थिति को समझ-बूझ कर ।

दयालु गुरु

(१९)

सफल जनमु मोकउ गुर कीना । दुप बिसारि सुष अतरि लीना ॥१॥
 गिआन अजनु मोकउ गुरि दीना । राम नाम बिनु जीवनु मनहीना ॥रहाउ॥
 नामदेउ सिमरनु करि जानाँ । जगजीवन सिउ जीउ समाना ॥२॥
 सिमरनु करि=नाम स्मरण की साधना ।

विरह की बेचैनी

(२०)

मोहि लागती तालावेली । बछरे विनु गाइ अकेली ॥१॥
 पानीआ विनु मोनु तलफै । अैसे राम नामा बिन बापुरो नामा ॥रहाउ॥
 जैसे गाइ का बाछा छूटला । थन चोपता माषनु घूटला ॥२॥
 नामदेउ नाराइनू पाइआ । गुरु भेटत अलप लपाइआ ॥३॥
 जैसे विपै हेत परनारी । अैसे नामे प्रीति मुरारी ॥४॥
 जैसे तापने निरमल घामा । तैसे रामनाम बिनु बापुरो नामा ॥५॥

तालावेली=विरहजनित उद्वेग । घूटला=पी गया ।

सर्वप्रधान वस्तु

(२१)

परधन परदारा परहरी । ताकै निकटि बसै नरहरी ॥१॥
 जो न भजते नाराइणा तिनका । मै न करउ दरसना ॥रहाउ॥
 जिनकै भीतरि है अतरा । जैसे पसु तैसे उइ नरा ॥२॥
 प्रणवति नामदेउ नाकहि बिना । नासो है बत्तीस लपना ॥३॥

परहरी=परिन्त्याग कर दिया है । अतरा=भेदभाव । नाकहि लपना=बिना नाक वाला व्यक्ति जैसे सभी शृंगारो से युक्त रहने पर भी नहीं शोभता ।

स्वामी रामानंद

स्वामी रामानंद के जन्म का स० १३५६ में होना और उनका स० १४६७ में मर जाना प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। उनका जन्म-स्थान प्रयाग था और वे ब्राह्मणों के कान्यकुब्ज कुल में उत्पन्न हुए थे। वे पढ़ने के लिए काशी गये थे, जहाँ पर शंकराद्वैत मत के प्रभाव में शिक्षा प्राप्त कर अन्त में प्रसिद्ध विशिष्टाद्वैती स्वामी राघवानंद के शिष्य हो गए। परन्तु कहीं से तीर्थयात्रा करके लौटने पर आचार-सम्बन्धी कुछ मतभेदों के उत्पन्न हो जाने के कारण उन्होंने अपने गुरु से अलग होकर एक नवीन मत का प्रतिपादन किया जो 'रामावत् संप्रदाय' का निर्देशक सिद्धांत बन गया। स्वामी रामानन्द स्वाधीनचेना महापुरुष थे। इनके चरित्र-बल एवं असाधारण व्यक्तित्व के कारण एक नवीन जागृति दीख पढ़ने लगी। प्रसिद्ध है कि उनके शिष्यों में विशुद्ध रामावती, अनतानंद, सुखानंद के अतिरिक्त कबीर, पीपा तथा रैदास जैसे व्यक्ति भी सम्मिलित हो गए। उन्होंने उनके अनंतर, उनके मत के प्रचार में पूरा यत्न कर उनके महत्त्व को और भी बढ़ा दिया। स्वामी रामानंद का स्थान उत्तरी भारत की सत-परंपरा के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रायः सभी तत्कालीन भक्तों तथा सतों को प्रभावित किया है।

उनकी रचनाओं में कुछ संस्कृत की भी वतलायी जाती है। केवल दो का अभी तक हिन्दी पदों के रूप में होना स्वीकार किया जाता है। इनमें से सिखों के 'आदिग्रन्थ' में केवल एक ही संग्रहीत है जिसकी प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं किया जाता। यह दूसरा पद वास्तव में एक सुन्दर रचना है और इसमें उनके विचार-स्वातन्त्र्य एवं हृदय की राचाई के भाव बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किये गए हैं। इधर कई अन्य रचनाएँ भी मिली हैं।

पद

सच्ची उपासना

कत जाइअँ रे घर लागो रगु । मेरा चितु न चलै मनु भइउ पगु ॥रहाउ॥
 एक दिवस मन भई उमग, बसि चोआ चदन बहु सुगध ।
 पूजन चाली ब्रह्म ठाइ, सो ब्रह्म बतइउ गुर मन ही माहि ॥१॥
 जहाँ जाईअँ तह जल पपान, तू पूरि रहिउ है सभ समान ।
 वेद पुरान सभ देये जोइ, ऊहाँ तउ जाईअँ जउ ईहा न होई ॥२॥
 सति गुर मैं बलिहारी तोर, जिनि सकल विकल भ्रम काटे मोर ।
 रामानंद मुआमी रमत ब्रह्म, गुर का सबहु काटै कोटि करम ॥३॥

रगु=वास्तविक स्थिति का आनंद। लागो=प्रभावित कर दिया, प्राप्त हो गया। घर=बिना कहीं गये ही। ब्रह्म ठाइ=ब्रह्म या परमात्मा के किसी बाहरी निवास-स्थान पर। जोइ=विचारपूर्वक देखकर। विकल=अनसंगिक अथवा वेचैन कर देने वाला। गुरका सबहु करम=सतगुरु के उपदेश द्वारा भारे कर्मों का नष्ट हो जाना संभव है।

संत सेन नाई

सेन नाई के सम्बन्ध में दो भिन्न-भिन्न मत प्रचलित हैं। इनमें से एक के अनुसार, वे वीरर के राजा के यहाँ नियुक्त थे तथा प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर की शिष्य-मंडली के थे। दूसरे के अनुसार, वे वाघवगढ़ के राजा के सेवक थे और स्वामी रामानंद के शिष्यों में से एक थे। उनकी प्राप्त मराठी रचनाओं द्वारा पहली बात पुष्ट होती जान पड़ती है, किंतु उनके हिंदी में रचे गये पदों से उसमें कुछ संदेह भी होने लगता है। प्रो० रानडे ने उनका समय स० १५०५ के आसपास माना है जिससे उनका ज्ञानेश्वर का समसामयिक होना सिद्ध नहीं होता। इधर 'आदिग्रंथ' में संग्रहीत उनके एक हिन्दी पद से जान पड़ता है कि वे स्वामी रामानंद के समकालीन कहे जा सकते हैं। अतएव संभव है कि उनका सम्बन्ध पहले दक्षिण के वारकरी सम्प्रदाय के साथ ज्ञानेश्वर के अनंतर हुआ हो। वे अन्त में, संत नामदेव की भाँति उत्तर की ओर आकर कुछ दिनों तक स्वामी रामानंद के सम्पर्क में भी आ गये हो। उनकी वानियों में उनके किसी का शिष्य होने की बात नहीं मिलती। राजाओं के सम्बन्ध की बात भी बहुत कुछ चमत्कारपूर्ण होने के कारण केवल एक काल्पनिक घटना ही हो सकती है जो संदिग्ध है। उनका समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध एवं पंद्रहवीं के पूर्वार्द्ध में समझा जा सकता है, किन्तु जन्मभूमि का निर्णय करना फिर भी कठिन है।

सेन नाई की फुटकर वानियाँ कई मराठी तथा हिन्दी-संग्रहों में पायी जाती हैं, किन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं है। 'आदिग्रंथ' में केवल एक पद आया है जिसे सेन की 'आरती' कह सकते हैं और जिसमें उन्होंने गोविंद से अपने मुक्त होने के लिये प्रार्थना की है। छंद मराठी अमगो का अनुसरण करता है।

पद

आरती

धूप दीप घित साजि आरती । वारने जाउं कमलापती ॥१॥
मंगला हरि मंगला । नित मंगलु राजाराम राड को ॥रहाडा॥
ऊतम दीअरा निरमल वाती । तूही निरजनु कमलापाती ॥२॥
रामा भगति रामानंदु जानै । पूरन परमानंदु वपानै ॥३॥
मदन मूरति भैतारि गोविंदे । सैण भणै भजु परमानदे ॥४॥

घित=घृत, घी। वारने जाउं=बलि, बलि जाता हूँ, न्योछावर होता हूँ।
तूही कमलापति=हे कमलापति, तूही निरजन भी है। पूरन वपानै=वे रामानंद उस भक्ति की व्याख्या पूरे आनंद के साथ किया करते हैं। भैतारि=भवसागर के पार कर दो। (हि० 'पूरन परमानंद' से अभिप्राय पूर्ण परमानंदमय परमात्मा भी हो सकता है।)

संत कबीर साहब

कबीर साहब के सर्वप्रसिद्ध संत होते हुये भी उनके जीवन-काल, जन्म-मरण-स्थान एवं जीवन की प्रमुख घटनाओं के सम्बन्ध में अभी तक विद्वानों में बहुत कुछ मत-भेद दीख पड़ता है। यही बात कुछ अंशों तक उनके मत के विषय में भी कही जा सकती

है। उन्होंने स्वयं अपना ऐतिहासिक आत्मचरित प्रायः कुछ भी नहीं दिया है। उनके समसामयिक भी उनकी ओर केवल सकेत करके ही रह गये हैं। उनके पीछे आने वाले लेखकों अथवा आधुनिक विद्वानों के कथन अधिकतर अनुमानों पर ही आश्रित हैं जिन पर अन्तिम निर्णय देना कठिन है। फिर भी सारी उपलब्ध सामग्रियों की छानबीन करने पर जो निष्कर्ष निकलता है, उसके अनुसार उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा सकता है।

इसके अनुसार कबीर साहब की मृत्यु मभवतः विक्रम संवत् की सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में किसी समय हुई होगी। ऐसा मान लेने पर उनकी जन्म-तिथि को हमें परंपरागत स० १८५५ से कुछ-न-कुछ पहले अर्थात् पद्महवी के द्वितीय वा प्रथम चरण तक भी ले जाना होगा। इसी प्रकार कबीर साहब की जाति, सभी बातों पर विचार कर लेने पर, जुलाहे की ठहरती है। उनका निवास-स्थान का भी काशी होना विवादग्रस्त समझ पड़ता है। कबीर साहब के दीक्षागुरु स्वामी रामानंद समझे जाते हैं और उनके गुरुभाई सेन, पीपा, रैदास और घन्ना सत माने जाते हैं, किन्तु इस बात के लिए प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव दीखता है। स्वामी रामानन्द तथा सेन कबीर साहब के बड़े समकालीन, पीपा तथा रैदास छोटे समकालीन तथा घन्ना कुछ पीछे के जान पड़ते हैं और प्रायः सभी समान मत के हैं। इन सतों का स्वामी रामानन्द द्वारा किसी-न-किसी रूप में प्रभावित होना असंभव नहीं। शेख तकी वा पीताम्बर का उनका पीर होना बहुत कुछ काल्पनिक ही है। कबीर साहब का सत्य की खोज या सत्संग के योजना-क्रम में दूर-दूर तक पर्यटन करना और कहीं-कहीं कुछ समय तक ठहर जाना भी सिद्ध होता है।

कबीर साहब का पारिवारिक जीवन साधारण गृहस्थ के परिवार का जीवन था। वह इसी कारण सीधा-सादा तथा आडंबरहीन था। उनका प्रधान उद्देश्य अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठाना था। वे इसी के उपदेश भी देते रहे। उनके तथा उनके परिवार का भरण-पोषण अधिकतर उनकी पैतृक जीविका, अर्थात् कपड़े बुनने से ही चलता रहा। अतः वे, उन्होंने कदाचित् इसे भी छोड़ दिया था। उनके परिवार में उनकी स्त्री एवं पुत्र का होना प्रायः सभी मानते हैं और उनके साथ उनके माता-पिता का भी कुछ दिनों तक रहना स्वीकार करते हैं। फिर भी इनमें से किसी का भी न तो पूरा विवरण मिलता है, न उनके परस्पर सम्बन्ध पर ही वैसा स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। कबीर साहब की बाहरी लोगो और विशेषकर सांप्रदायिक प्रवृत्ति वाले हिन्दुओं तथा मुसलमानों से कभी नहीं पटी। अन्त में उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा। प्रसिद्ध है कि अन्त में वे काशी छोड़ कर मगहर चले गए थे, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर उनकी समाधि आज तक वर्तमान है। उपलब्ध चिन्तों तथा कतिपय पदों के आधार पर उनकी अन्तिम अवस्था का अनुमान लगभग सौ वर्षों का किया जाता है जो असंभव नहीं है।

कबीर साहब के शिक्षित होने में सन्देह किया जाता है और समझा जाता है कि अधिक-से-अधिक उन्हें केवल अक्षर-ज्ञान तक रहा होगा। परन्तु इस बात को स्वीकार करने में कभी किसी को भी आपत्ति नहीं होती कि सत्संग एवं आत्म-चिंतन के द्वारा उन्होंने बहुत-कुछ जान लिया था। फलतः अपने अनुभवों के आधार पर वे अपने विचार कभी-कभी पद्य-रचना द्वारा भी व्यक्त किया करते थे और लोगो को उपदेश देते थे। उनकी ये रचनाएँ इस समय विविध संग्रहों में पायी जाती हैं और इनकी संख्या कम नहीं

जान पड़ती। फिर भी इस प्रकार के सग्रहों के सम्बन्ध में बहुधा मतभेद प्रकट किया जाता है और उनमें आये हुए पद्यों के पाठभेद भी अभी तक प्रचलित हैं।

कबीर-पथ के अनुयायियों ने 'बीजक' नामक सग्रह को सबसे अधिक महत्व दिया है। उनका कहना है कि कबीर-शिष्य धर्मदास ने इ.स. १५२१ में पूरा कर कबीर-वचनों को सुरक्षित किया था। परन्तु 'बीजक' की अभी तक न तो कोई प्राचीन प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति मिली है, न धर्मदास का ही जीवन-काल निश्चित रूप से आज तक जाना जा सका है। इसके सिवाय, इसमें सग्रहीत कई पद्यों के भाव एवं भाषा पर ध्यानपूर्वक विचार करने से भी प्रतीत होने लगता है कि यह पूर्णतः प्रामाणिक नहीं हो सकता। इसमें सग्रहीत कुछ रचनाओं पर परवर्ती कवियों की कृति होने का भी संदेह किया जा सकता है। इसके अनेक पद्यों में लक्षित होने वाली भाषा की कृत्रिमता एवं भावों की दुरुहता तथा सांप्रदायिक आग्रह की प्रवृत्ति भी इसके कबीर-रचित होने में बाधा पहुँचाती है। फिर भी इसकी रचनाओं के अन्तर्गत कबीर-बानियों का एक बहुत बड़ा अंश किसी-न-किसी रूप में पाया जा सकता है। कबीर साहब की प्रामाणिक रचनाओं का सग्रह न कहे जा सकने पर भी कबीर-पथ का यह सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और उसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

सिखों के 'आदिग्रन्थ' में भी कबीर साहब के लगभग सवा दो सौ पद एवं ढाई सौ सांखियाँ सग्रहीत हैं जिनका पाठ प्राचीन है। उनमें दीख पड़ने वाली भाषा की प्राचीनता तथा भावों की सादगी एवं स्वाभाविकता उनके कबीर-कृत कहे जाने में सहायता पहुँचाती है। परन्तु इस सग्रह में आये हुए सभी पद्यों की प्रामाणिकता में भी हमें तब संदेह होने लगता है जब हम देखते हैं कि उनमें से कुछ अवश्य दूसरों की रचनाएँ होंगी, जिन्हें सग्रह-कर्त्ताओं ने भ्रमवश कबीर-कृत मानकर इसमें स्थान दे दिया होगा। ऐसे पद्यों की संख्या अधिक नहीं है और यदि ये सावधानतापूर्वक निकाले जा सकें तो शेष रचनाओं की प्रामाणिकता असंदिग्ध हो सकती है।

'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' द्वारा प्रकाशित 'कबीर-ग्रन्थावली' एक तीसरा ऐसा सग्रह है जो पुराने हस्तलेखों के आधार पर तैयार किया हुआ बतलाया जाता है और जिसकी लगभग ५० सांखियाँ एवं १५ पद 'आदिग्रन्थ' की वैसी ही रचनाओं के समान हैं। शेष में से भी कई ऐसी हैं जिनकी असमानता का आधार केवल पाठभेद ही कहा जा सकता है। इस सग्रह का पाठ दो पुरानी हस्तलिखित प्रतियों पर आश्रित कहा जाता है जिनमें से एक स. १८८१ और दूसरी स. १५६१ की है, किन्तु दूसरी के अन्त में 'सं० १५६१' आदि कुछ बातें अन्य लेखनी से लिखी जान पड़ती हैं, जिस कारण उसकी प्रामाणिकता में संदेह किया जा सकता है। फिर भी उसमें सग्रहीत पद्यों की प्राचीनता तथा उनकी भाषा उनके अपरिमार्जित रूपों की सहायता द्वारा सिद्ध की जा सकती है। उक्त सभा को एक अन्य सग्रह भी मिला है जिसका लिपिकाल स. १८५५ जान पड़ता है। इसमें सग्रहीत कबीर साहब की रचनाओं की उक्त ग्रन्थावली में आये हुए पद्यों से समानता है तथा इसमें कुछ टिप्पणियाँ भी दी हुई हैं। इस सग्रह में कबीर-कृत पद्यों की संख्या अधिक नहीं है, किन्तु इसके दो-तीन पद ऐसे भी हैं जो उक्त ग्रन्थावली में नहीं दीख पड़ते। कबीर साहब की रचनाओं के ऐसे सग्रह दादू-पंथ द्वारा सुरक्षित कुछ प्राचीन हस्तलिखित गुटकों में भी पाये जाते हैं और उनकी प्रामाणिकता में बहुत कम संदेह किया जाता है। फिर भी इस प्रकार के सभी सग्रहों को एकत्र कर

न तो उनका तुलनात्मक अध्ययन अभी तक किया जा सका है, न इसी कारण कबीर साहब की सभी उपलब्ध रचनाओं का कोई ऐसा शुद्ध संस्करण ही निकाला जा सका है जो पूर्णतः प्रामाणिक माना जाय। प्राचीनता का विचार छोड़ कर किये गए ऐसे रचना-मग्रहों में 'वेल्डियर प्रेस' प्रयाग की पुरतके सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। किन्तु इन मग्रहों में अन्य मन्त्रों वा कवियों की भी अनेक रचनाएँ भूल के कारण भर दी गई हैं जिनका पृथक् किया जाना आवश्यक है। पाठशोध की दृष्टि से इधर 'कबीर ग्रन्थावली' के टी० मर्यादा गुप्त और डॉ० पारसनाथ तिवारी के भी दो उत्प्रेक्षणीय संस्करण आये हैं।

कबीर साहब की उक्त प्रकार से मग्रहीत रचनाओं में प्रधानता पदों तथा साखियों की है। पदों को शब्द, वाणी, वचन वा उपदेश भी कहा गया है और इसी प्रकार साखियों को 'आदिग्रन्थ' में सलोक नाम दिया गया है। पदों का रूप, वास्तव में, गेय रचनाओं का है और वे अधिकतर भिन्न-भिन्न रागों के अन्तर्गत संग्रहीत भी पाये जाते हैं, किन्तु साखियों में दोहे, सोरठे अथवा छप्पय जैसे पद्य भी आ गए हैं। पदों में कबीर साहब के मिष्ठान्त, उनके हृदयोद्गार तथा साधना-सम्बन्धी कतिपय संकेतों की प्रचुरता है। इसी प्रकार उनकी साखियों में अधिकतर ऐसी बातें पायी जाती हैं जो उनके आध्यात्मिक अनुभव तथा सामाजिक जीवन की प्रमुख बातों को सारांश प्रकट करती हैं। कबीर साहब की अन्य प्रामाणिक रचनाओं में 'बावनअखरी' तथा 'रसैनियों' की चर्चा की गई है जिनके विषय भी प्रायः वे ही हैं जो उपर्युक्त पद्यों में पाये जाते हैं, किन्तु जिनकी रचना चौपाई जैसे माधुर्य छन्दों के प्रयोग द्वारा की गई है।

कबीर साहब विचार-स्वातन्त्र्य तथा सात्विक जीवन के प्रबल समर्थक थे और उनकी साधना आनुभूति, सद्बिचार तथा सदाचरण से सम्बद्ध थी। उनके मत में, इसी कारण, न तो किसी धर्म-ग्रन्थ का महत्त्व था, न किसी विधि-निषेध अथवा बाह्य पूजन की ही प्रधानता थी। वे वस्तुतः केवल शुद्ध सत्य के पुजागी थे और उसी की अनुभूति गेय अभिव्यक्ति उनके आध्यात्मिक जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। उनकी कथन-शैली में कतिपय प्रचलित शब्दों के प्रयोग का विशेष रूप से होता रहना न तो उनका किसी मत-विशेष का अनुयायी होना मिथ्या करता है, न केवल इसी एक बात के आधार पर हम उन्हें किसी प्रचलित धर्म वा सम्प्रदाय की सीमा के अन्तर्गत आवद्ध कर सकते हैं। उन्हें किसी भी मत के मौलिक मिष्ठान्तों से कोई विरोध नहीं और वे उनके अनुयायियों को केवल उन्हीं बातों की ओर उन्मुख होने का परामर्श भी देते हैं। सत्य एक, नित्य तथा सर्वव्यापी है। उसकी अनुभूति के लिए शुद्ध हृदय एवं सदाचरण की आवश्यकता है। उसको ओर मदा उन्मुख रहने पर हमें शान्ति, एकता एवं आनन्द का अनुभव होता है और तभी हम स्वार्थ एवं परमार्थ के सामंजस्य द्वारा विश्व-कल्याण कर सकते हैं। इन बातों को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में और निर्भीकता के साथ कहा है और उनके अनुसार न चलने वालों को उन्होंने खरी-खोटी भी सुनायी है।

कबीर साहब की रचनाओं में कई भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्द आते हैं और उनकी पंक्तियों में प्रायः व्याकरण तथा पिण्ड की अशुद्धियाँ भी मिलती हैं। उनके अनेक पदों में एक से अधिक भाव बिना किसी क्रम के रखे गए दोष पड़ते हैं जिनके कारण उनकी अस्पष्टता का दोष भी आ जाता है, परन्तु सब कुछ के होते हुए भी उसके अधिकांश पद तथा साखियाँ अपने भाव-माभीर्य, ऊँची उड़ान, स्पष्ट चित्रण तथा

चुटीलेपन में अद्वितीय दीखती हैं। उनके रूपक, उनकी अन्योक्तियाँ, उनके दृष्टांत, उनकी अतिशयोक्ति एवं विभावना द्वारा निर्दिष्ट अनोखी सूत्रे और साधारण क्षेत्र के आधार पर भी कल्पित की गई विविध उल्टवासियाँ उनकी अपनी विशेषताएँ हैं। कबीर साहब की रचनाओं में काव्य-कला का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। उनमें एक अपना निराला सौन्दर्य है जो उनकी प्रतिभा के कारण बिना किसी प्रयास के भी आपसे-आप फूट पड़ा है।

पद

(१)

अनस्थिर ससार

का मागूँ कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई ॥टेक॥
इक लष पूत सवालप नाती, ता रावन घरि दीवा न वाती ॥१॥
नका मा कोट समद मी खाई ता रावन की खवरि न पाई ॥२॥
आवत सग न जात सगाती, कहा भयो दरि बाँधै हाथी ॥३॥
कहै कबीर अत की वारी, हाथ आडि जैमे चले जुवारी ॥४॥

देखत नैन=आँखों के सामने। (दे० गुरु नानक देव—“मैं किआ मागउ किछु थिर न रहाई, हरि दीजै नाम पिआरी जीउ,” ‘आदिग्रन्थ’, सोरठि ८ तथा “अँजी किआ मागउ किछु रहै न दीसै, इसु जगमहि आइआ जाई”, ‘आदिग्रन्थ’, गूजरी ३।) मगातो=साथी। हाथ जुवारी=हारे जुवारी की भाँति नगे हाथ चला जाना है। (दे० जायसी—“हाथ आरि जस चलै जुवारी। तजा राज, होइ चला भिखारी”, ‘जायसी ग्रन्थावली’, पृ० ३२६।)

मायिक बंधन

(२)

माया तजु तजी नहीं जाइ, फिर फिर माया मोहि लपटाइ ॥टेक॥
माया आदर माया मान, माया नहीं तहाँ ब्रह्म गियान ॥१॥
माया रस माया कर जान, माया कारनि तजै परान ॥२॥
माया जप तप माया जोग, माया बाँधे मवहो लोग ॥३॥
माया जल-थलि माया आकासि, माया व्यापित रही चहुँ पासि ॥४॥
माया माता माया पिता, अति माया अस्तरी सुता ॥५॥
माया मारि करै ब्यौहार, कहै कबीर मेरे राम अघार ॥६॥

अस्तरी=स्त्री।

मन का दोष

(३)

मन थिर रहै न घर ह्वै मेरा, इन मन घर जारे बहुतेरा ॥टेक॥
घर तजि बन बाहरि कियो वास, घर बन देखौ दोऊ निरास ॥१॥
जहाँ जाऊँ तहाँ सोग मताप, जरा मरण कौ अधिक बियाप ॥२॥
कहै कबीर चरन तोहि बदा, घर मै घर दे परमानदा ॥३॥

मन मेरा=मेरा मन मेरे लिए शान्ति का आश्रय-स्थान बन कर नहीं रहता, व्यग्र तथा चंचल हो उठता है। (दे० काण्हुपा—“कान्हु कहिगइ करिव निवास। जो मन गोबर सो उवास”, चर्यापद ७।)

भक्ति का भ्रम

(४)

भूली मालनी हे, गोव्यद जागतो जगदेव, तू करै किसकी सेव ॥टेक॥
 भूली मालनि पाती तोहै, पाती पाती जीव ।
 जा भूरतिकौ पाती तोहै, सो पाती नरजीव ॥१॥
 टाचणहारै टाचिया, दे छाती ऊपर पाव ।
 जे तू भूरति सकल है, तो घडणहारे को खाव ॥२॥
 लाडू लावण लापसी, पूजा चढै अपार ।
 पूजि पुजारी ले गया, दे भूरति के मुंह छार ॥३॥
 पाती ब्रह्मा पुहपे विष्णु, फूल फल महादेव ।
 तीनि देवौ एक भूरति, करै किसकी सेव ॥४॥
 एक न भूला दोइ न भूला, भूला सब ससारा ।
 एक न भूला दास कबीरा, जाकै राम अधारा ॥५॥

भूली ..हे = अरी मालिन, तू भ्रम मे पडी है। नरजीव = निर्जीव। टाँचण-
 हारा = भूति गढ़ने वाले ने। टाचिया = उसे गढा। सकल = शकल, वारतविक आकृति
 की। लावण = नमकीन पदार्थ। लापसी = लपसी नामक मीठा गीला पदार्थ। छार =
 धूल, राख। (दे० "मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शकर एव च" आदि।)

भ्रात जन

(५)

हरि बिन भरमि बिगूचे^१ अघा^२ ।
 आपै जाँउं आपु^३ छुटकावनि, ते बाँधे^४ बहु फधा ॥टेक॥
 जोगी कहै जोग सिधि नीकी, और न दूजो भाई ।
 चुडित^५ मुडित मौनि जटाधर, ऐजु कहै सिधि पाई ॥१॥
 जहाँ का उपज्या वहाँ बिलौना, हरिपद बिसर्या जबही ।
 पडित गुनी सूर कवि दाता, ऐजु कहै बड हमही ॥२॥
 बार पार की खबरि न जानी, फिर्यौ सकल बन ऐसै ।
 यह मन बोहिथ के कउआज्यू, रह्यौ ठग्यो सौ वैसे ॥३॥
 तजि बाँवै दाहिणै बिकारा, हरिपद दिढ करि रहिये ।
 कहै कबीर गू गै गुड खाया, वूझै तौ का कहिये ॥४॥

बिगूचे - विकुचित वा दबोचे हुए है। चुडित = शिखाधारी। यहू. ज्यो =
 यह मन, समुद्र पर चलते हुए जहाज के काग पक्षी की भाँति सब कही से चल कर फिर
 वहीं आकृष्ट होकर बैठ गया है। तजि विकारा डघर-उघर की बातों मे न पडकर ।
 (दे० मरहपा—“उड्डी बोहिअ काउ जिम पनुहिअ तहँवि पडेइ”—‘दोहाकोश’ ७०।)
 वूझै कहिये = पूछने पर क्या कहेगा।

पाठभेद—१ विगुरवै (बीजक), भुलाने (आदिग्रन्थ), २ गदा (बीजक तथा
 क० ग्रन्थ), ३ आपनपौ खोयौ (बीजक) आपन पौ छूडावण (क० ग्र०), ४ फदे
 (बीजक) बीधे (क० ग्र०), ५. रुडित (आ० ग्र०) लुचित (क० ग्र०)।

समस्या

(६)

संतो धागा टूटा गगन बिनसि गया, सबद^१ जु कहाँ समाई ॥
 ए ससा मोहि निसदिन व्यापै, कोइ न कहै समझाई ॥टेक॥
 नही ब्रह्माड प्यड पुनि नाही, पच तन भी नाही ।
 इला प्यगुला सुषमन नाही, ए अवगन^२ कत जाही ॥१॥
 नही ग्रिह द्वार कछू नही तहियाँ, रचनहार पुनि नाही ।
 जो उनहार अतीत सदा सगि, इह कहीए किसु^३ माही ॥२॥
 तूटै वधै वधै पुनि तूटै, जब लग^४ होइ बिनासी ।
 काको^५ ठाकुर काको सेवकु, को काहूकै जासी ॥३॥
 कहै कबीर यह गगन न बिनसै, जौ धागा उनमाना ।
 सीखे सुने पढे का होई, जौ नही पदहि समाना ॥४॥

धागा.. समाई = जब श्वास बन्द होकर आकाश में लीन हो जाता है तो ये शब्द कहाँ रहते हैं। ससा = सशय । अवगन = आवागमन के समय । रचनहार = सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा । काको . जासी = फिर कौन किसका स्वामी है और कौन किसका सेवक है तथा कौन किसके निकट जाया करता है। गगन = घट । उन्माना = उन्मन अथवा परमात्मा की ओर उन्मुख रहता है ।

पाठभेद—१ बोलतु (आ० ग्र०), २ ए गुण (क० ग्र०), ३ ये गुण तहाँ समाही (क० ग्र०), ४ तव (क० ग्र०); ५ तव को ठाकुर अब को सेवग को काकै विसवासा (क० ग्र० ।)

गगन रहस्य

(७)

कही भईया अबर कासू लागा, कोई जाणैगा^१ जाननहार सभागा ॥टेक॥
 अबरि दीसै केता तारा, कौन चतुर ऐसा चितरनहारा ॥१॥
 जे तुम देखौ सो यह नाही, यह पद^२ अगम अगोचर माही ॥२॥
 तीन हाथ एक अरघाई, ऐसा अबर चीन्ही रे भाई ॥३॥
 कहै कबीर जे अबर जानै, तांही सू मेरा मन मानै ॥४॥

अबर = आकाश । कोई . सुभागा = कोई भाग्यशाली समझदार व्यक्ति ही इसका रहस्य जानता है । तीन . अरघाई = साढे तीन हाथ का शरीर । अबर = घट ।

पाठभेद—१ चेतनहारे चेतु सुभागा (बीजक), ब्रूझै वृक्षण हार सभाग (आ० ग्र०), २ सो तो आहि अमरपद माही (बीजक) ।

चेतने का अवसर

(८)

वाती सूकी तेलु निखूटा, मदलु न बाजै नटु पै सूता ॥टेक॥
 ब्रूझि गई अगनि न निकसिउ धूआ । रमि रहिआ एकु अबर नही दूजा ॥१॥
 तूटी ततु न बजै रबाबु । भूलि विगारिआ अपना काजु ॥२॥
 कथनी बदनी कहनु कहावनु । समझि परी तउ बिसरिओ गावनु ॥३॥
 कहत कबीर पच जो चूरे । तिन्ह ते नाहि परमपद दूरे ॥४॥

बाती=जीवन की वत्ती। सूँकी=सूख गई। निखूटा=समाप्त हो गया।
मंदलु=शवास-प्रशवास का बाजा, ढोल। नट=जीवात्मा। रमि रहिया=रम गया।
तंतु=तार। भूलि=परमात्मा को भुलाकर। समझि परी=मिथ्यापन जान पड़ा।
गावनु=गुणगान करना। पच जो चूरे=जो अपनी इन्द्रियो पर अधिकार कर लेते हैं।

उपालंभ

(६)

गोव्यदे तुम्हयै डरपौ भारी।
सरणाई आयौ क्यूँ गहिये, यह कौन बात तुम्हारी ॥टेक॥
धूप-दासतैं छाहें तकाई, मति तरवरें सच पाऊँ।
तरवर माहैं ज्वालों निकसै, तौ क्यों लेइ बुझाऊँ ॥१॥
जे बन जले त जलकूँ धावैं, मति जल सीतल होई।
जलही माहि अगनिजै निकसै, और न दूजों कोई ॥२॥
तारण-तिरण तिरण तू तारण, और न दूजों जानौ।
कहै कबीर सरनाई आयौ, आने देख नोहूँ मानौ ॥३॥

सरणाई गहिये = मुझ शरणागत को किस प्रकार अपनाओगे। यह तुम्हारी=वह कौन सी बात है जिस पर आरोसा किया जाय। धूप=सज्जपाऊँ= यदि धूप के ताप से बचने के लिए, छाया की खोज में, इस उद्देश्य से वृक्ष के निकट जाये कि वहाँ पर सुख की प्राप्ति होगी ॥ तरवर= बुझाऊँ= किन्तु उस वृक्ष से भी ज्वाला ही फूट निकले तो मैं फिर उसे कैसे शांत कर सकता हूँ। (सारांश यह कि यदि ८४ योनि के चक्कर से बचने के लिए तुम्हारी शरण में जाऊँ, किन्तु तुम्हारे यहाँ भी मुझे विविध विडवनाओं के ही जाल में फँस जाना पड़े और अपना छुटकारा संभव न दीख पड़े तो मैं अब कौन-सा अन्य उपाय ग्रहण करूँ। तारण-तिरण=तारने वाला अथवा तरने वाला।

आत्म-समर्पण

(१०)

मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाई। तन मन धन मेरा रामजी के ताई ॥टेक॥
आनि कबीरा हाट उतारा। सोई गाहक सोइ बेचने हारा ॥१॥
बेचै राम तौ राखै कौन। राखै राम तौ बेचै कौन ॥२॥
कहै कबीर मैं तन मन जार्या। साहिब अपना छिन न बिसार्या ॥३॥

ताई=लिए।

अपनी दशा

(११)

माघव जल की पियास न जाई। जल माहि अगनि उठी अधिकाई ॥टेक॥
तू जलनिधि हउ जल का मीनु। जलमाहि रहउ जलहि बिनु खीनु ॥१॥
तू पिंजरु हउ सूझटा तोर। जमु मंजारु कहा करै मोर ॥२॥
तू तरवरु हउ पखी माहि। मदभागी तेरो दरसनु नाहि ॥३॥
तू सतिगुर हउ नउतनु चेला। कहि कबीर मिलु अंतकी बेला ॥४॥
नउतनु=नूतन, नौसिखिया।

विनय

(१२)

राखि लेहु हमते बिगरी ।
 सीलु धरमु जपु भगति न कीनी, हुउ अभिमान टेढ पगरी ॥टेक॥
 अमर जानि सची इह काइया, इह भिथिया काची गगरी ॥
 जिनहिं निवाजि साजि हम कीए, तिनहिं बिसारि अबर लगरी ॥१॥
 साधक ओहि साध नही कहीअहु, सरनि परे तुमरी पगरी ।
 कहि कबीर इह बिनती सुनीअहु, मत घालहु जमकी खबरी ॥२॥

बिगरी = भूल हो गई, अपराध हो गया । हुउ पगरी = अभिमान के कारण मैं टेढ़ी पाग बाँधने लगा हूँ अथवा अपने को असाधारण समझने लगा हूँ । इह गहरी = यह अत में कच्चे घड़े की भाँति विनश्वर जान पड़ा । जिनहिं लगरी = जिन पुत्र-कलत्रादि को मैंने अनुग्रहपूर्वक सँभाला, वे ही अब मुझे भुलाकर अन्य मार्ग पकड़ रहे हैं । साधक पगरी = साधक वा सन्निपात के प्रभाव में पड़ कर बकने वाले के समान मेरे कहने पर ही मुझे साधु न मान लो, मैं अब तुम्हारे चरणों की शरण में आ पड़ा हूँ । खबरी = सदेशवाहक, अर्थात् दूत यहाँ पर यमदूतों के हाथों से । घालहु = डालो ।

आत्मनिवेदन

(१३)

मेरी हार हिरानौ मैं लजाऊ, सास दुरासनि पीव डराऊ ॥टेक॥
 हार गुह्यौ मेरी राम ताग, बिचि बिचि मान्यक एक लाग ।
 रतन प्रवाल परम जोति, ता अतरि अतरि लागे मोति ॥१॥
 पंच सखी मिलि है सुजान, चलहु त जईये त्रिवेणी न्हान ।
 न्हाइ धोइ कै तिलक दीन्ह, ना जानुं हार किनहु लीन्ह ॥२॥
 हार हिरानौ जन विमल कीन्ह, मेरी आहि परोसनि हार लीन्ह ।
 तीनि लोक की जानै पीर, सब देव सिरोमनि कहै कबीर ॥३॥

हार = काया । हिरानौ = मेरी भूल से दूसरों के हाथ पड़ गई । लजाऊ = विवश हो लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ । सास दुरासनि = अपने छोटे श्वास-प्रश्वास पर मैं निर्भर नहीं रह सकता अथवा मेरी सास कठोर शासन चलाने वाली है । पीव डराऊँ = उधर परमात्मा का भय लगता है । पंच न्हान = चतुर पचेन्द्रियो ने त्रिगुणात्मिक बुद्धि के भ्रमात्मक प्रवाह में डाल दिया । न्हाइ लीन्ह = उसका प्रभाव दूर होने के समय तक जान पड़ा कि अब काया ही मेरे बश में नहीं । परोसनि = कुबुद्धि ने उस पर अधिकार जमा लिया है ।

प्रार्थना

(१४)

बीनती एक राम मुनि थोरी, अब न नचाइ राखि पति मोरी ॥टेक॥
 जैसे मदला तुमहि बजावा, तैसे नाचत मैं दुख पावा ॥१॥
 जे मसि जागी सब छुडावौ, अब मोहिं जिनि बहु रूपक छावौ ॥२॥
 कहै कबीर मेरी नाच उठावौ, तुम्हारे चरन कवल दिखलावौ ॥३॥

थोरी = छोटी-सी । मदला = शरीर के वाद्य-यंत्र, ढोल । मसि = पाप, कलक । अब छावौ = अब मुझसे अधिक अभिनय न कराओ । नाच = आवागमन का चक्कर । तुम्हारे = अपने ।

अपनी कठिनाई

(१५)

राम राइ सो गति भई हमारी, मोपै छुटत नही ससारी ॥टेक॥
ज्यू पखी उडि जाइ अकासा, आस रही मन माही ।
छूटी न आस टूट्यो नही फधा, उडिबौ लागै काही ॥१॥
जो सुख करत होत दुख तेई; कहत न कछू बनि आवै ।
कु जर ज्यू कस्तूरी का मृग, आपै आप बधावै ॥२॥
कहै कबीर नही बस मेरा, सुनिये देव मुरारी ।
इत भैभीत डरौ जमदूतनि, आये सरनि तुम्हारी ॥३॥

सो = ऐसी । उडिबो काही = तो उडना किस काम का । इत .. दूतनि =
इधर से भयभीत होकर यमदूतों के डर से भी डरने लगा हूँ, इस कारण ।

विरह-निवेदन

(१६)

तुम्ह बिन राम कवन सौ कहिये । लागी चोट बहुत दुख सहिये ॥टेक॥
बैछ्यो जीव बिरह के भालै, राति दिवस मेरे उर सालै ॥१॥
को जानै मेरे तनकी पीरा, सतगुर सबद बहि गयो सरीरा ॥२॥
तुम्हसे वैद न हमसे रोगी, उपजी बिथा कैसे जीवै वियोगी ॥३॥
निसु बासर मोहि चितवत जाई, अजहूँ न आइ मिले राम राई ॥४॥
कहत कबीर हमको दुख भारी, बिन दरसन क्यू जीवहि मुरारी ॥५॥

जीव = मेरे प्राण । बहि गयो = पार कर गया है ।

मन की साधना

(१७)

नरदेही बहुरि न पाईये, ताचै हरषि हरिष गुण गाईये ॥टेक॥
जे मन नही तजै विकारा, तो क्या तिरियै भौ पारा ।
जब मन नही छाडै कुटिलाई, तब आइ मिलै राम राई ॥१॥
ज्यू जाँमण त्यु मरणा, पछितावा कछू न करणा ।
जाणि मरै जे कोई, तो बहुरि न मरण होई ॥२॥
गुर बचना मक्षि समावै, तब राम नाम ल्यौ लावै ।
जब राम नाम ल्यौ लागा, तब भ्रम गया भौ भागा ॥३॥
ससिहर सूर मिलावा, तब अनहद बेन बजावा ।
जब अनहद बाजा बाजै, तब साई सगि बिराजै ॥४॥
होह सत जनन के सगी, मन राचि रह्यो हरि रगी ।
धरौ चरन कमल बिसवासा, ज्यू होइ निरभै पद बासा ॥५॥
यहु काचा खेल न होई, जन भरतर खेलै कोई ।
जब भरतर खेल मचावा, तब गगन मडल मठ छावा ॥६॥
चित्त चचल निहचल कीजै, तब राम रसाइन पीजै ।
जब राम रसाइन पीया, तब काल मिट्या जन जीया ॥७॥
यू दास कबीरा गावै, ताथै मन कौ मन समझावै ।
मनही मन समझाया, तब सतगुर मिलि सचुपाया ॥८॥

ज्यु ... मरणा = जन्म एव मरण में वस्तुतः कोई भी अन्तर नहीं, ॥ जूणि ॥ कोई = जो जीते जी मुक्त होने के लिए मरता है। गुरु... सभावे = गुरु के सकेतो को भली-भाँति समझकर। भी = सासारिक आवागमन। ससिहर बजावा = चंद्र (इडा नाडी) तथा सूर्य (पिंगला नाडी) को सुषुम्ना नाडी में मिला कर अनाहत नाद की अभिव्यक्ति की जाती है और ऐसा होने पर परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है। होह = हो जाओ। काचा खेल = साधारण प्रकार की क्रिया नहीं है। जर्न कोई = इसका अभ्यास कोई असाधारण शक्ति का पुरुष ही कर सकता है। गगन छावा = इस कहे अभ्यास को सम्पन्न कर लेने पर साधक की गति संहसार के निकट हो जाती है। चित कीजै = मन की चंचलता को उसके निःस्वभावोत्पत्ति द्वारा दूर कर देना आवश्यक है। राम पीया = तभी परमात्मा की अनुभूति का आनन्द मिल जाता है। मनको; सभावे = मन इस रहस्य को हृदयंगम करता है।

स्वागत

(१८)

अब तोहि ज्ञान न देह। रामीपियरेन ज्यु भावैत्यु होह हमारे ॥ टेक ॥
 बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बडे, धरि बैठे, आये ॥ १ ॥
 अर्चननि लागि करौ बरियाई, असे प्रीति राखी सरसाई ॥ २ ॥
 इति मन मंदिर रहौ नित घोषे, कहै कबीर परहु मति घोषे ॥ ३ ॥
 भाव = भला जान पड़े। घोषे = उत्तम ङग के साथ। परहु घोषे = मुझे पुनः त्याग देने के घोषे में आ जाना।

अभीष्ट सिद्धि

(१९)

अब हरि हूँ अपनी करि लीनौ। प्रेम भगति मेरी मन भीनों ॥ टेक ॥
 जरी सेरीर अग नही, मोरी, आन, जाइ, तो, नेह न तोरी ॥ १ ॥
 च्यतामणि क्युं पोछये ठोली, मन दे, सम, लियो निरमोली ॥ २ ॥
 ब्रह्मा खोजत जनम गवायो, सोई राम घट भीतर पायो ॥ ३ ॥
 कहै कबीर छूटी सब आसा, मिल्यो राम उपज्यो बिसवासा ॥ ४ ॥
 ठोली = बिना मूल्य। निरमोली = अनमोल।

प्रेम रहस्य

(२०)

अकथ कहाणी प्रेम की, कछु कही न जाई।
 गुं गे केरी सरकरा, बैठे मुसकाई ॥ टेक ॥
 भोमि बिना अरु बीज बिन, सरवर एक भाई।
 अनन्त फल प्रकासिया, गुर दीया बताई ॥ १ ॥
 मल थिर बैसि बिचारिया, रामहि ल्यो लाई।
 झूठी अनुषे बिस्तरी, सब थोथी वाई ॥ २ ॥
 कहै कबीर सकति कछु नही, गुर भया सहाई।
 आवण जाणी मिटि गई, मन मनहि समाई ॥ ३ ॥
 गुं गे = मुसकाई = शर्करा खाकर मल ही मन स्वाद लेने वाले तथा ऊपर से केवल मुसका भर देने वाले गुं गे की दशा के तुल्य है। भोमि... बताई = गुरु ने एक ऐसी युक्ति

वतला दी जिसके द्वारा बिना किसी क्षेत्र के आधार पर (बिना काया की सहायता लिये ही) और बिना बीज के (बिना किसी वासना के) उगे हुए वृक्ष (प्राणो) में अनन्त फल (परमात्मा) प्रकट हो गया। मन वाई=राम में लीन होकर स्थिर मन से जब विचार किया तो समझ पड़ा कि इसके पहले केवल मिथ्यानुभूति का प्रसार था और सब कुछ विडवना मात्र था।

आत्म विचार

(२१)

जब मैं आत्म तत बिचारी ।
तब निरबैर भया सबहिन मैं, काम, क्रोध गहि डारी ॥८॥
व्यापक ब्रह्म सबनि मैं एकै, को पडित को जोगी ।
राणा राव कवन भू कहिये, कवन वैद को रोगी ॥९॥
इनमें आप आप सबहिन मैं, आप-आपहसू खेलैं ।
नाना भाति घड़े सब भाडें, रूप धरे धरि मेलैं ॥१०॥
सोचि विचारि सब जग देख्या, निरगुण कोई न बतावैं ।
कहै कबीर गुणी अरु पडित, मिलि लीला जस गावैं ॥११॥

इन्हीं में मैं = इनमें तो आत्मा अनुस्यूत ही वह सभी कुछ में उसी प्रकार वर्तमान है। रूप मेलैं = कभी रूप धारण करता और कभी तिरोहित हो जाया करता है। निरगुण बतावैं = निरगुण का भेद कोई भी प्रकट नहीं कर पाता। मिलि गावैं = उसके केवल गुणों तथा व्यापारों का वर्णन करता ही सबको आता है।

स्थिर मन

(२२)

रे मन जाहि जहा तोहि भावै । अब न कोई तेरे अकुस लावै ॥८॥
जहा जहा जाहि तहा तहा रामा । हरि पद चीन्हि कियौ विश्रामा ॥९॥
तन रजित तव देखियत दोई प्रगट्यो ग्यान जहा जहा सोई ॥१०॥
लीन निरतर बपु बिसराया । कहै कबीर सुख सागर पाया ॥११॥
रजित = गुणों द्वारा प्रभावित। बपु बिसराया = शरीर को भूल जाता रहा।

उन्माद की दशा

(२३)

सब दुनी सयानी मैं बौरा । हेम बिगरे बिगरी जिनि औरा ॥८॥
मैं नहि बौरा राम कियौ बौरा, सत गुर जारि भयो भ्रम मोरा ॥९॥
विद्या न पढ़ूं वाद नही जानूं, हरिगुन कथत सुनत बौरा नूं ॥१०॥
काम क्रोध दोऊ भये विकारा, आपहि आप जरै ससारा ॥११॥
मीठी कहा जाहि जो भावै, दास कबीर राम गुन गावैं ॥१२॥

हम बिगरे औरा = मैं तो बिगड़ ही चुका हूँ, मेरे बिगड़ने के कारण दूसरे न बिगड़े। वाद नही जानूं = वाद-विवाद करना वा शास्त्रों को रहस्य नहीं जानता हूँ। मीठी भावै = जो बात जिसे पसन्द है वह उसे ही मिला कहता है।

पाठभेद—१ खलक (आ० ग्र०) ; २ आपनि (आ० ग्र०) ; ३ अत की इन दो पक्तियों से स्थान पर 'आदिग्रंथ' में तीन अन्य पक्तियाँ आती हैं।

ज्ञान की बांधी

(२४)

सन्तौ भाई आई ग्यान की बांधी रे ।
 भ्रम की टाटी सबै उडाणी, माया^१ रहै न बांधी ॥टेक॥
 दुचिते^२ की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा ।
 तिसना छानि परी घर ऊपरि, कुबधि^३ का भाडा फूटा ॥१॥
^२जोग जुगति करि सन्तौ बांधी, निरचू चुवै न पांणी ।
 कूड कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाणी ॥२॥
 बांधी पीछै जो जल बूठा^४, प्रेम^५ हरी जन भीना ।
 कहै कबीर भान^६ के प्रगटे, उदित भया तम पीना ॥३॥

माया बांधी=अब माया से बँधी नहीं रह सकती । दुचिते=दुविधा । थूनी=छोटे-छोटे खभे । बलीडा=म्याल वा बँडेरी । घर ऊपरि=धरती पर । निरचू=न चूने वाली । कूड=निकृष्ट । भान के प्रगटे=ज्ञानोदय के होते ही । उदित भया=मन प्रकाशित हो गया ।

पाठभेद—१. 'रहै न माया बांधी' (आ० प्र०), २ हिति चत (क० प्र०); ३. दुरमति; ४. ये दो पक्तियाँ 'आदिग्रन्थ' में नहीं आती । ५. वरखै (आ० प्र०); ६ तिहि तेरा जन भीना । ७ मनि भइया प्रगासा उदै भानु जब चीना (आ० प्र०) ।

काया-शुद्धि

(२५)

अब घटि प्रगट भये राम राई । सोधि सरीर कनक की नाई ॥टेक॥
 कनक कसौटी जैसे कसि लेइ सुनारा । सोधि सरीर भयो तन सारा ॥१॥
 उपजत उपजत बहुत उपाई । मन थिर भयो तबै थिति पाई ॥२॥
 बाहिर षोजत जनम गंवाया । उनमनी ध्यान घट भीतरि पाया ॥३॥
 बिन परचै तन काच कथीरा । परचै कंचन भयो कवीरा ॥४॥

सोधि विशुद्ध कर के । सारा=विशुद्ध, निखालिस, उत्तम । उपजत उपाई=अनेक उपायों के प्रयोग करते-करते । उनमनी ध्यान=मन को परमात्मा की ओर उन्मुख करने के अभ्यास द्वारा । कथीरा=राँगा के समान था ।

काया-पलट

(२६)

अब हम सकल कुसल करि मानां ।
 स्वांति भई तब गोव्यंद जानां ॥टेक॥
 तन मैं होती कोटि उपाधि । उलटि भई सुख सहज समाधि ॥१॥
 जमतैं उलटि भया है राम । दुख बिसर्या सुख कीया विश्राम ॥२॥
 वैरी उलटि भया है भीता । साषत उलटि सजन भये चीता ॥३॥
 आपा जानि उलटि ले आप । तौ नही व्यापै तीन्यू ताप ॥४॥
 अब मन उलटि सनातन हूवा । तब हम जाना जीवन मूवा ॥५॥
 कहै कबीर सुख सहज समाजैं । आपन डरौ न और डराजैं ॥६॥

अब माना=अब मुझे सभी ने हितकारक मान लिया अथवा सब कुछ सिद्ध होता जान पड़ा । स्वांति=शांति अथवा अपनी अहंता का अंत । चीता=हितचिंतक ।

आपा आप=अपने आपको जान लेने पर आत्मा का परिवर्तन परमात्मा मे हो जाता है। सनातन=नित्य शाश्वत परमात्मा। तब मूवा=मुझे जीवन्मुक्ति का अनुभव हुआ।

बैकुठ-रहस्य

(२७)

चलन चलन सब को कहत है, ना जानौ बैकुठ कहा है ॥टेक॥
जोजन^१ परमिति, परमनु जानै। बातनि ही बैकुठ बषानै ॥१॥
जब लग है बैकुठ की आसा। तब लग नही हरि चरन निवासा ॥२॥
कहे सुने कैसे पतिअइये। जब लग तहाँ आप नही जइये ॥३॥
कहै कबीर यहू कहिये काहि। साध सगति बैकुठहि आहि ॥४॥

जो बषानै = जो व्यक्ति परमात्मा की इयत्ता और उसके परिणाम की भावना रखता है वह बातों में ही बैकुठ का वर्णन कर देना चाहता है।

पाठभेद—१ एक प्रमिति नहीं (क० ग्रं०)।

मुक्ति-रहस्य

(२८)

राम मोहि तारि कहां लै जैहो।
सो बैकुठ कहाँ धूँ कैसा, करि पसावै मोहि दैहो ॥टेक॥
जो मेरे जीव दोइ जानत हौ, तो मोहि मुक्ति बताओ।
एकमेक रमि रह्या सबनिमै, तौ काहे भरमाओ ॥१॥
तारण तिरण जब लग कहिये, तब लग तत न जाना।
एक राम देख्या सबहिन मैं, कहै कबीर मनमाना ॥२॥
पसाव = अनुग्रह। जै हौ = यदि जीवात्मा को अपने से भिन्न मानते हो।

अनुभूति का महत्व

(२९)

पंडित वाद बढते झूठा।
राम कहा दुनिया गति पावै, षाड कहा मुख मीठा ॥टेक॥
पावक कहा पाव जे दाझै, जल कहि त्रिषा बुझाई।
भोजन कहा भूष जे भाजै, तौ सब कोई तिरि जाई ॥१॥
नर कै साथि सूवा हरि बोलै, हरि परताप न जानै।
जो कबहुँ उडि जाय जगल मै, बहुरि न सुरत आनै ॥२॥
साची प्रीति विषै माया सू, हरि भगतनि सू हासी।
कहै कबीर प्रेम नही उपज्यौ, वाछ्यौ जमपुरि जासी ॥३॥

वाद बढते + व्यर्थ की कथनी में लगे रहते हैं। राम मीठा = राम कहने मात्र से उसी प्रकार मुक्ति होती है जिस प्रकार खाड कहने मात्र से मुँह मीठा हो जाता है। सुरत आनै = स्मरण कर पाता है।

मरण में अमरत्व

(३०)

हम न मरै मरिहै ससारा। हमकु मिल्या जियावन हारा ॥टेक॥
अब न मरौ मरनै मन माना। तेई मुए जिनि राम न जाना ॥१॥

सांकत मरै संत जन जीवै । भरि भरि राम रसोइन पीवै ॥२॥
हरि मरिहै तो हमहूँ मरिहै । हरि न मरै हम काहे कूँ मरिहै ॥३॥
कहै कबीर मन मनोह मिलाना । अमर भये सुखसागर पावा ॥४॥

हम ससारा = जीवन-मुक्ति की स्थिति में हम अमर होकर रहेंगे और ससार के प्राणी अपने आवृणमन में लगे रहेंगे । अब माना = अब मेरे जरा-मरण का घंटा बंद हो गया और उससे मुझे पूरा सतोष भी हो चुका । भरि पीवै = परमात्मा की उपलब्धि का भरपूर आनंद लिया करते हैं । हरि है = हरि के साथ तदाकारता वा तद्रूपता ग्रहण कर मैं उसी की भाँति नित्य शाश्वत बन गया ।

पक्षाग्रह

(३१)

पषा पषी कै पेषणै सब जगत भुलाना ।
निरपष होइ हरि भजै, सौं साधु-सयाना । टेक ॥
ज्यूँ षर सू षर बधिया, यूँ बधै सब लोई ।
जाकै आतम द्विष्टि है, साच्चा जन सोई ॥१॥
एक एक जिनि जाणिया, तिनही सच पाया ।
प्रेम प्रीति-ल्यौ लीन-मन, ते बहुरि न आया ॥२॥
पूरे की, पूरी दृष्टि, पूरा करि देखै ।
कहै कबीर, कछु समझि न परई, या कछु बात अलेखै ॥३॥

पषा पेषणै = अधूरी सांप्रदायिक दृष्टि से देखने के ही कारण । षर = गधा जो अधिकतर दूसरों के ही सकेतो चली करता है । एक सच पाया = उस एकमात्र परमात्म-तत्त्व की अद्वैतता का जिसे पूरा अनुभव हो गया, उसे ही सत्य की उपलब्धि हुई । पूरे देखै = उस पूर्ण तत्व को, उसकी पूर्णता के भाव के साथ पूर्ण रूप से देखना ही सच्चा देखना है । या अलेखै = यह बात अपनी अनुभूति पर निर्भर है, कुछ लेखवै सकेतो का इसमें काम नहीं ।

अपनी साधना

(३२)

उलटि जाति कुल दोउ बिसारी । सुभ सहज महि बुनत हमारी ॥ टेक ॥
हमरा झगरा रहा न कोऊ । पड़ित मुल्ला छाड़ै दोऊ ॥१॥
बुनि बुनि आप आपु पहिरावौ, जह नही आप तहाँ ह्वै गावौ ॥२॥
पण्डित मुल्ला जो लिखि दीया । छाड़ि चले हम कछु न लीया ॥३॥
रिदैइ पलासु निरबि ले मीरा । आपु पोजि पोजि मिले कबीरा ॥४॥

उलटि हमारी = सहज शून्य की साधना में निरत हो गये, अपनी जाति तथा कुल को नष्ट कर दिया और दोनों धर्मों को भी भुला डाला । बुनि, गावौ = मैं स्वयं अपने को वस्त्वत्त बना करता हूँ और फिर उसे स्वयं धारण कर लेता हूँ अर्थात् मैं सदा आत्मचित्तन में निरत रहता हूँ और उसके परिणाम का आत्मज्ञान भी करता चलता हूँ । फिर भी अहंभाव से परे होकर ही गाया करता हूँ । गिदै मीरा = परमात्मा को वास्तविक प्रेम के साथ हृदय में देखो । आपु = त्रिज, रूप में ।

भाव-भंगति :

(३३)-

कथणी बढणी सब जजाल । भाव भंगति अरु राम निराल ॥१॥
कथै बदै सुणै सब कोई । कथे न होई कीये होई ॥१॥
कूडी करणी राम न पावै । साच टिकै निज रूप दिखावै ॥२॥
घट मे अग्नि घर जल अवास । चेति बुझाई कबीरादास ॥३॥

निराल = अनुपम; अद्वितीय । साच टिकै = सत्य पर आश्रित रहने पर ही ।
घट... कबीरदास = कबीर साहब का कहना है कि काया के भीतर जो पिपासाग्नि प्रज्व-
लित हो रही है, उसे शांत करने के लिए परमात्मा-रूपी जल भी वही वर्तमान है, इसे
समझ कर उसे बुझा लो ।

सृष्टि-लीला :

(३४) :

दुइ दुइ लोचन पेखा । हौ हरि बिन और न देखा ॥
नैन रहे रग जाई । अब बेगल कहन न जाई ।
हमरा भरमु गया भय भागा । जब रामनाम चित लागे ॥१॥
बाजीगर डंक बजाई । सभ खलक तमासे आई ।
बाजीगर स्वाग सकेला । अपने रग रवै अकेला ॥२॥
कथनी कहि भरमु न जाई । सभ कथि कथि रहि लुकाई ॥
जाको गुर मुखि आपि बुझाई । ताने हिरदै रह्या समाई ॥३॥
गुर क्लिप्त किरपा कीनी । सभु तन मन देह हरि लीनी ।
कहि कबीर रगि राता । मिलिओ जगजीवन दाता ॥४॥

हौ = मैंने । नैन... लाई = मेरे नेत्र अभी के अनुराग में रजित हो रहे हैं ।
बेगल = उसके बिना दूसरा कुछ भी । बाजीगर = उस लीलामय ब्रह्म ने । खलक =
ससार । स्वाग = दिखावा, तमाशा । सकेला = बटोर लिया, बद कर दिया । रग =
स्वभाव में । सब... लुकाई = सभी उपदेश दे-देकर अपना मुंह छिपा लेते हैं ।

उस कोरी का अनुसरण

(३५)

कोरी को काहू भरम न जाना । सभ जग आनि तनायो ताना ॥
जब तुम सुनिले वेद पुराना । तब हम इतनकु पसरियो ताना ॥
घरनि अकास की करगह बनाई । चंद सूरज दुइ साथ चलाई ॥
पाई जोरि बात इक कीनी । तह ताती मनमाना ॥
जोलाहे घर अपना चीन्हा, घटही राम पछाना ॥
कहत कबीर करगह तोरी, सूत सूत मिलाये कोरी ।

कोरी = सृष्टिकर्ता जुलाहे का । तब ताना = तब तक मैंने अपने कुछ ताना
फँसाया । चंद चलाई = चन्द्र और सूर्य को ढरकी बना उन्हें साथ-साथ चला दिया ।
पाई . कीनी = टिकठियो को जोड़कर, उस पर ताने गए सूत को कूँची से माँजकर बरा-

वर किया। तह...मनमाना—तब जुलाहे को सतोष हुआ। (कबीर के पक्ष में 'धरनि अकास की करगह' घट अर्थात् काया है, चन्द्र, सूर्य ईडा, पिंगला नाडियाँ हैं और 'पाई' आदि की क्रिया शरीर के ढाँचे के भीतर योग वा आध्यात्मिक ऐक्य का स्थापित करना है। जोलाहे—कबीर जोलाहे ने। तुलना के लिये दे० 'बीजक' रमैनी २८)।

वह सब से परे

(३६)

संतो धोखा कास कहिये।

गुणमें निरगुण निरगुण मैं गुणहै, बाट छाड़ि क्यूँ बहिये ॥टेका॥

अजर अमर कथै सब कोई, अलख न कथणा जाई।

ना तिस रूप वरण नहीं जाकै, घटि घटि रह्यो समाई ॥१॥

प्यड ब्रह्म ड कथै सब कोई, बाकै आदि अरु अत न होई।

प्यड ब्रह्म ड छाड़ि जे कथिये, कहै कबीर हरि सोई ॥२॥

गुण में..बहिये—सगुण में निर्गुणत्व का आरोप एवं निर्गुण के लिए सगुणत्व की भावना स्वाभाविक है। इसे त्याग दोनों में से किसी भी एक ओर बहना ठीक नहीं। अजर..जाई—उस अलक्ष्य के लिए अजर अमर, आदि कहना भी उपयुक्त नहीं। प्यड. सोई—उसे पिंड वा ब्रह्मांड की सीमा से परे कहना सगत हो सकता है।

सर्वत्र वही

(३७)

हम तो एक एक करि जाना।

दोइ कहै तिनही कौ ^१ दोजग, ^२ जिन नाहिन पहिचाना ॥टेका॥

एकै पवन एकही पानी, एक जोति ससारा।

एकही खाक घडे सब भाड़े, एकही सिरजनहारा ॥१॥

जैसे वाढ़ी काष्टही काटै, अगिनि न काटै कोई।

सब घटि अतरि तूही व्यापक, धरै सरूपै सोई ॥२॥

माया ^३ मोहे अर्थ देखि करि, काहेकूँ गरवाना।

नरभै भया कछु नहीं व्यापै, कहै कबीर दीवाना ॥३॥

हम जाना—मैं तो उस एक को केवल (एक) मात्र ही जानता हूँ। दोजग—नरक। जैसे—कोई—जिस प्रकार किसी काष्ठ को काटते समय बढ़ई उसके भीतर की आग नहीं काटता।

पाठभेद—१. तिनको द्विविधा है, २. जिन सतनाम न जाना; ३. माया देखि के जगत भुलानो ('कबीर शब्दावली' भा० २, सबद २७, पृ० ७४)।

नाम-रहस्य

(३८)

है कोई राम नाम बतावै, वस्तु अगोचर मोहि लखावै ॥टेका॥

राम नाम सब कोई बखानै। राम नाम का मरम न जानै ॥१॥

ऊपर की मोहि वात न भावै। देखै गावै तो सुख पावै ॥२॥

कहै कबीर कछु कहत न आवै। परचै बिना मरम को पावै ॥३॥

राम नाम—नाम का वास्तविक रहस्य। ऊपर भावै—ऊपर की कही-सुनी बातों में प्रतीति नहीं होती। देखै गावै—स्वानुभूतिपूर्वक वर्णन करे तो।

राम-रंग

(३९)

राम नाम रंग लागी कुरंग न होई । हरि रंग सो रंग और न कोई ॥टेक॥
और सब रंग इहि रंग पै छूटै, हरि रंग लागा कदे न खूटै ॥१॥
कहै कबीर मेरे रंग रामराई, और पतंग रंग उड़ि जाई ॥२॥

कुरंग=बुरा रंग । और छूटै=इस रंग के चढ़ जाने पर फिर और कोई भी रंग नहीं ठहर पाता । और जाई=अन्य सभी रंग कच्चे एव उड़ जाने वाले होते हैं ।

मुक्ति-महत्त्व

(४०)

सरवर तट हसणी तिसाई । जुगति बिना हरिजल पिया न जाई ॥टेक॥
पीया चाहै तौलै खग सारी, उड़ि न सकै दोऊ पर भारी ॥१॥
कु भ लीयै ठाढ़ी पनिहारी, गुन बिन नीर भरै कैसे नारी ॥२॥
कहै कबीर गुर एक बुधि बताई, सहज सुभाइ मिले रामराई ॥३॥

सरवर तिसाई=आत्मा की हसिनी हृदय सरोवर के रहते हुए भी तृप्ति, अर्थात् अतृप्त बनी है । जुगति=सतगुरु की बतलायी युक्ति । पीया सारी=हरिरस पीने की इच्छा से वह उड़ान भरने का प्रयत्न करती है, अर्थात् प्राणों को उधर उन्मुख किया जाता है । कु भ नारी=आत्मा की पनिहारिन काया का कु भ लिए नाम रस भरना चाहती है, किन्तु सुरति की डोरी के बिना वह कुछ कर नहीं पाती । बुधि=युक्ति ।

अज्ञान का प्रभाव

(४१)

काहे री नलनी तू कुमिलानी । तेरे ही नालि सरोवर पानी ॥टेक॥
जलमें उतपति जलमें बास, जलमें नलनी तोर निवास ॥१॥
ना तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर हेत कहू कासनि लागि ॥२॥
कहै कबीर जे उदिक समान, ते नही मूए हमारे जान ॥३॥

काहे री पानी=अरी आत्मा की कमलिनी तू क्यों सूखती जा रही है । सरोवर का जल तो तेरे पास ही विद्यमान है । तलि=नीचे । तपति=गर्मी वा ज्वाला । तोर लागि=तेरा किसी के साथ प्रेम-सम्बन्ध तो नहीं हो गया है ? उदिक समान=जिन्होंने 'राम उदक' में प्रवेश पा लिया । (दे० 'राम उदकि मेरी तिखा बुझागी', आदिग्रंथ, राग गडढ़ी, १) ।

गर्वजनित भ्रम

(४२)

रजसि मीन देखि वहू पानी । काल जाल की खवर न जानी ॥टेक॥
गारै गरव्यौ औषट घाट । सो जल छाडि विकानी हाट ॥१॥
वध्यौ न जानै जल उदमादि । कहै कबीर सब मोहै स्वादि ॥२॥

रजसि=प्रसन्न हो रही है । गारै घाट=कम नीची जमीन के भी पानी में औषट घाट के कारण उसे गर्व हो गया । सो हाट=उस जल से पृथक् करके वह बाजार में बेच दी गई । वध्यौ उदमादि=जल में रहने के कारण उसे घमड़ था और

वह अपने को बंधन में पड़ी हुई नहीं मानती थी। सब मोह स्वादि = सभी स्वादवा
वासना के कारण भ्रम में पड़ जाते हैं वा पड़े हुए हैं।

एकांत निष्ठा

(४३)

डंगमंग छाड़ि दे मन बौरा ।

अब तौ जरे-जरे बनि आवैं, लीन्हो हाथ सिधौरा ॥ टेक ॥

होइ निसक मगन हूँ नाचौ, लोभ मोह भ्रम छाड़ौ ।

सूरी कहा मरन रथ डरपै, सती न सचै भांडौ ॥ १ ॥

लोक बेद कुलकी मरजादा, इहै गलैं मैं पासी ।

आधा चलि करि पोछा फिरिहै, हूँ है जगमै हासी ॥ २ ॥

यहु ससार सकल है मैला, राम कहै ते सूचा ।

कहै कबीर नाव नही छाड़ौ, गिरत परत चढ़ि ऊँचा ॥ ३ ॥

डंगमंग = अनस्थिरता वा चंचलता, संशय की वृत्ति । अब = सिधौरा = जब
तूने आत्मोपलब्धि का व्रत अंगीकार कर लिया तो तूझे अब अपने को जला कर समाप्त
कर देने में ही अपना कुशल है । सती = भांडौ = सती स्त्री कभी सपत्ति का संचय नहीं
करती ।

पाठभेद—१. 'मन रे छाड़हु भरमु प्रगटु होइ तांचहु या-माया के बाड़े' । २. 'राजा
राम न छोड़उ सगल ऊच ते कर्ष' । (आदिग्रन्थ) । 'आदिग्रन्थ' में 'श्री-छोड़ी', पंक्तियाँ
नहीं हैं

सन्धी आरती

(४४)

ऐसी आरती त्रिभुवन तारै । तेजपुज तहां प्रान उतारै ॥ टेक ॥

पाती पुच पहुप करि पूजा, देव निरजन और न दुजा ।

तन मन सीस मसरपन कीन्हा, प्रगत जोति तहा जातम लीना ॥ १ ॥

दीपग ग्यान सबद धुनि घटा, परम पुरिख तहां देव अनता ।

परम प्रकास सुकल उजियारा, कहै कबीर मैं दास तुम्हारा ॥ २ ॥

तेज उतारै = अपने प्राणों को आत्मज्योति के सपर्क में ला देवे । पाती ..
पूजा = पूजा की विधि में पंचेन्द्रियों को पत्तो तथा पुष्पों की जगह अर्पित कर देवे ।
दीपग...घंटा = ज्ञान के दीप और अनाहत नाद की ध्वनि को इस आरती के समय
प्रयोग में लावे ।

दैनिक आवश्यकता

(४५)

भूखे भगति न कीजै, यह माला अपनी लीजै ॥

हौ मागो सतन रेना । मैं नाही किंसी का देना ॥ १ ॥

माधो, कैसी बनै तुम-सगे । आपन देहु त लेवउ मगे ॥ टेक ॥

हुइ सेर मांगउ चूना । पाउ घीउ सगि लूना ।

अध सेर मांगउ दाते, मोको दोनउ बखत जिवाले ॥ ३ ॥

खाट मांगउ चउपाई । सिरहाना अवर तुलाई ।

ऊपर कउ मांगउ खीघा । तेरी भगति करै जनु बीघा ॥ ३ ॥

मैं नाही कीता जवो । इकु नाउ तेरा मैं फवो ।

कहि कबीर अनु मान्या । मन मान्या तौ हरि जान्या ॥ ४ ॥

न कीजै = नही की जा सकती। सतन रेनां = सतो के चरणों की धूल चाहती हूँ। माधो = भगे = माधव, तुम्हारे साथ मेरी इस प्रकार नहीं निभेगी, स्वयं न दोगे तो माँग कर ही लूँगा। चूना = आटा। लूना = नमक। अध = दालें = आधा सेर दाल माँगता हूँ। मोको... जिवाले = इससे मुझे दोनो जून भोजन करा दो। खाटं. तुलाई = चार पैर की खाट, तँकियों तथा रुई भरी दुलाई माँगता हूँ। बिछाने के लिए खिथो, अर्थात् सिली-सुजनी माँगता हूँ। दोषां = लीन होकर। मैं... पबो = मैंने कुछ भी किसी से नहीं लिया है, केवल तेरे नाम से ही शोभित होना है।

रमैणी

भया दयाल बिषहर, जरि जागा। गहगहान प्रेम बहु-लागा ॥
भया अनद जीव भये उल्हासा। मिले राम मनि पूजी आसा ॥
मास अषाढ रवि धरनि-जरावै। जेरत जेरत जल आई बुझावै ॥
रति सुभाइ जिमी सब जागी। अमृत धोर होइ सर लागी ॥
जिमी माहि उठी हरियाई। विरहनि पीव मिले जन जाई ॥
मनिका मनिक भये उछाहा। कारनि कौन बिसारी नाहा ॥
खेल तुम्हारा मरन भया मोरा। चौरासी लख कीन्हा फेरा ॥
सेवग सुत जे होइ अनिआई। गुन औगुन सब तुम्हि समाई ॥
अपने औगुन कहु न पारा। इहै अभाग जे तुम्ह न सभारा ॥
दरबो नही काइ तुम्ह नाहा। तुम्ह बिछुरै मैं बहु दुख चाहा ॥
मेघ न बरिख जाहि उदासा। तऊ ज सारग सागर आसा ॥
जलहर भर्यौ ताहि नही भावै। कै मरि जाई कै उहै पियावै ॥
मै निरासी जब निध्रि पाई। राम नाम जीव जाग्या जाई ॥
नलनी कै ज्यु नीर अघारा। खिन बिछुर्या बै रवि प्रजारा ॥
राम बिना जीव बहुत दुख पावै। मन पतग जगि अधिक जरावै ॥
माघ मास रति कवल तुसारा। भयौ बसत तब वाग सभारा ॥
अपने रगि सब कोइ राता। मधुकर वास लेहि मैमता ॥
वन कोकिला नाद गहगहाना। रति बसत सबकै मनि माना ॥
विरहन्य रजनी जुग प्रति भइया। विन पीव मिले कलप टलि गइया ॥
आतमा चेति समझि जीव जाई। वाजी झूठ राम निधि पाई ॥
भया दयाल निति बाजहि वाजा। सहजै राम नाम मन राजा ॥

जरत जरत जल पाइया, सुख सागर का मूल।

गुरु प्रसादि कवीर कहि, भागी ससै सूल ॥

भया . जागा = परमात्मा की दया हुई है और मैं विरहानि से जल चुकने पर विष (त्रिताप) नाशक (रामनाम) मंत्र से प्रभावित हो जग उठा। गहगहाने = लागा = मैं प्रेम से प्रफुल्लित हो उठा। जीव . उल्हासा = मेरे मन में उत्साह भर गया। पूजी = पूरी हुई। जल = जल द्वारा। रति सुभाइ = ऋतु प्रभाव से। शरलागी = वृष्टि होने लगी। मनिका मनिक = प्रत्येक मन में। सेवग अनिआई = सेवक वा पुत्र से अपराध हो जाय तो। अपने . पारा = मेरे अवगुणों का कही अंत नहीं। दरबो... नाहा = हे स्वामिन, तुम क्यों नहीं पसीजते। चाहा = देखा, पाया। मेघ . पासा = मेघ के न बरसने पर पपीहा

उदास होकर रह जाता है, किंतु समुद्र के निकट नहीं जाता। उहै=स्वाती का मेघ ही। मै...पाई=मुझ निराश को जब निधि मिल गई। पतंग=शलभ। कवल तुसारा=कमल पर तुषारपात हो जाता है। बास मैमता=मत्त होकर गध ग्रहण करता फिरता है। विरहन्थ भइया=विरहिणी के लिए प्रत्येक रात एक युग के समान लम्बी जान पड़ी। आतमा जाई=आत्मा का परिचय पा लेने पर जीव रहस्य को समझ गया। बाजी झूठ=भ्रमात्मक बातों का परित्याग कर दिया। राजा=सुशोभित हो गया।

साखी

सतगुर सवा न को सगा, सोघी सई न दाति ।
हरिजी सवा न को हितू, हरिजन सई न दाति ॥१॥
सतगुर की महिमा अनत, अनत किया उपगार ।
लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावणहार ॥२॥
पीछे लागा जाइ था, लोक बेद के साथि ।
आगै थै सतगुर मिला, दीपक दीया हाथि ॥३॥
पासा पकड़या प्रेम का, सारी किया सरीर ।
सतगुर दाव बताइया, खेलै दास कबीर ॥४॥
भगति भजन हरिनाम है, दूजा दुख अपार ।
मनसा वाचा क्रमना, कबीर सुमिरण सार ॥५॥
मेरा मन सुमिरै रामकूँ, मेरा मन रामहि आहि ।
अब मन रामहि हूँ रह्या, सीस नवावो काहि ॥६॥
तू तू करता तूँ भया, मुझमें रही न हू ।
बारी फेरी बलि गई, जित देखौ तित तू ॥७॥
बासुरि सुख ना रैणि सुख, ना सुख सुपिनै माहि ।
कबीर विछुटया रामसू, ना सुख धूप न छाँह ॥ ८ ॥
बिरह भुवगम तन बसै, मत्र न लागै कोइ ।
राम वियोगी ना जिवै, जिवै त बौरा होइ ॥९॥
सब रग तत रबाब नन, बिरह बजावै नित ।
और न कोई सुणि सकै, कै साईं कै चित्त ॥१०॥
इस तनका दीवा करौ, बाती मेल्युं जीव ।
लोही सीचौ तेल ज्यूँ, कब मुख देखौ पीव ॥११॥
सोई आसू सजणाँ, सोई लोक बिडाहि ।
जे लोइण लोही चुबै, जाणौ हेत हियाहि ॥१२॥

१. सवा, सई=समान। सोघी=चित्त शुद्धि। (दे० "सतगुर थै सोघी भई, तब पाया हरिका खोज" (क० ग्रं०, पृ० ३, टि०)। दाति=दीक्षा, उपदेश, देन। ३. दीपक=प्रातिभ ज्ञान। ४. पासा=पल्ला। सारी=चौसर की गोद। ५. क्रमना=क्रमों द्वारा। ६. (दे० 'मणु मिलियउ परमेसर हो, परमेसरु जिमणस्स। विण्णिनि समरसि हुइ रहिय पुज्य चढावउ कस्स'—मुनि रामसिंह, पा० दो० ४६)। ७. बारी फेरी=निछावर कर दिया। बलि गई=बलिहारी गई। ८. बासुरि=दिन में।

१० रग=शरीर की नसे। तत=तात। रबाव=एक प्रकार का बाजा। (दे० जायसी, "हाड भए सब किगरी नसै भई सब ताति") (जा० ग्र०, पृ० १७४)। ११. बाती. जीव=प्राणों की बत्ती डाल दी। लोही=लोह, रक्त। तेल ज्यू=तेल की भाँति। १२. सजणा=अपने लोगों वा स्वजनो का। लोक बिडाहि=पराये लोगों का। जे. हियाहि=यदि आँखों से लहू टपकने लगे तो समझो कि हृदय में प्रेम है।

विरह जलाई मैं जलौ, जलती जलहरि जाऊ।
मो देख्या जलहरि जलै, सतौ कहा बुझाऊ ॥१३॥
हिरदा भीतरि दौ बलै, धूवा न प्रगट होइ।
जाकै लागी सो लखै, कै जिहि लाई सोइ ॥१४॥
कबीर तेज अनत का, मानौ ऊगी सूरज सेणि।
पति सग जागी सुदरी, कौतिग दीठा तेणि ॥१५॥
अतरि कबल प्रकासिया, ब्रह्मवास तहा होइ।
मन भवरा तहा लुबधिया, जाणैगा जन कोई ॥१६॥
मन लागी उनमन सौ, उनमन मनहि विलग।
लूण विलगा पाणिया, पाणी लूण विलग ॥१७॥
पाणी ही तैं हिम भया, हिम ह्वै गया विलाइ।
जो कुछ था सोई भया, अब कछू कहा न जाइ ॥१८॥
जब मैं था तब हरि नही, अब हरि है मैं नाहि।
सब अधियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या माहि ॥१९॥
सबै रसाइण मैं किया, हरिसा और न कोइ।
तिल इक घट मैं संचरै, तौ सब तन कंचन होइ ॥२०॥
हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ।
बूंद समानी समद मैं, सो कत हेरी जाइ ॥२१॥
हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ।
समद समाना बूंद मैं, सो कत हेर्या जाइ ॥२२॥
नेना अतरि आव तू, ज्यू हो नैन भपेउ।
ना ही देखौ और कूँ, ना तुझ देखन देउ ॥२३॥
मेरा मुझमे कुछ नही, जो कुछ है सो तेरा।
तेरा तुझको सौपता, क्या लार्ग मेरा ॥२४॥
कबीर सीप समद की, रटै पियास पियास।
समंदहि तिणका वरि गिणै, स्वाति बूंद की आस ॥२५॥

१३ जलहरि=जलाशय तक। १४ दौ=अग्नि, ज्ञान विरह। १५. सेणि=श्रेणी।
तेणि=उसने। १७ उनमन=मनका अभीष्ट परमतत्त्व। विलग=मिल गया।
(दे० "कंठ विलगि मारवी, करि कचूवा दूर" ५५१ तथा "निसि भरि सूती सुदरी,
वालम कंठ विलगि" अथवा "खरी विलगि खति--'ढोला मारुरा दूहा') और दे०
"लवणो जिम पाणिहि विलिज्जइ"—सरह (दे० को० २३८)। २०. रसाइण=काया-
कल्प की क्रिया। २१. हेरत-हेरत=ढूँढता-ढूँढता। हिराइ=खो गया। (दे० "बु दहि

समद सभाने" इत्यादि जायसी (अखरावट) । २३. ज्युं. क्षेपेज. ताकि मैं अपनी
आखि बन्द कर दूँ । २५. समदहि गिणै = समुद्र को भी तृणवत् तुच्छ मानता है ।

कबीर हरि सबकु भजै, हरिकु भजै न कोई ।
जब लग आसु सरीर की, तब लग दास न होई ॥२६॥
मालन आवत देखि करि, कलिया करी पुकार ।
फूले फूले चुणि लिए, कोल्हि हमारी बार ॥२७॥
बाढी आवत देखि करि, तरवर डोलन लाग ।
हम कटे की कुछ नही, पखेरु घर भाग ॥२८॥
फागुण आवत देखि करि, बन रुना मन माहि ।
ऊँची डाली पीतहै, दिन दिन पीले थाहि ॥२९॥
जो ऊग्या सो आथवै, फूल्या सो कुमिलाई ।
जो चिणिया सो ढहि पडै, जो आया सो जाइ ॥३०॥
कबीर हरि स देत करि, कुडै चित न लावै ।
बाछा बार षटीक कै, तापसु किती एक आव ॥३१॥
काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करत ।
ज्यु ज्यु नर निघडैक फिरै, त्यु त्यु काल हसत ॥३२॥
जिनि हमें जाए तें मुए, हम भी चलण हारै ।
जे हमको आगु मिले, तिन भी बछ्या भार ॥३३॥
यहु मन पढैकि पछाडि लै, सब आपा भिटि जाइ ।
पगुल ह्वै पिव पिव करै, पीछै काल न खाइ ॥३४॥
कबीर सुपिनै हरि मिल्या, सूता लिया जगाइ ।
आँखि न मीचौ डरपता, मति सुपिना ह्वै जाइ ॥३५॥
कबीर केसौ की दया, ससा घाल्या खोइ ।
जे दिन गये भगति बिन, ते दिन सालै मोहि ॥३६॥
कस्तूरी कुडलि बसै, मृग ढूँढै बन माहि ।
ऐसै घटि घटि राम है, दुनिया देखै नाहि ॥३७॥
निंदक नेहा राखिये, आगणि कुटी बघाइ ।
बिन सावण पाणी, बिना, निरमल करै सुभाइ ॥३८॥

२६. भजै = स्मरण रखते है । भजै = स्मरण करना । २७. बार = बारों, अवसर ।
२८. बाढी = बढ़ई । डोलन लाग = काँपने लगाना । पखेरु. भाग = पक्षी तू अपने घर
भाग जा । २९. ऊँची. थाहि = जो ऊँची डाली की पत्तियाँ अभी तक हरी है, वे भी
पीली पड़ जायेगी । ३०. आथवै = अस्त हो जाता है । चिणिया = चुन कर उठाया गया
रहता है । ३१. बार षटीक कै = बधिक के द्वार पर । आव = आयु । ३२. हम जाए =
हमें उत्पत्ती किया । बछ्या भार = गधुर बाँध कर चलने को तैयार है । ३४. पगुल =
अशक्त । ३५. सूता = अज्ञानावस्था में ही, अचानक । मति = कही ना । ३७. कुडलि =
नाभि में । ३८. आगणि. बघाइ = अपने यहाँ आदर के साथ । बिन. बिना = बिना
किसी बाह्य साधन के ही । सुभाइ = स्वभाव ।

कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोइ ।
 आप ठग्या सुख ऊपजे, और ठग्या दुख होइ ॥३६॥
 ज्यू मन मेरा तुझसी, यो जे तेरा होइ ।
 ताता लोहा यो मिलै, सधि न लखई कोइ ॥४०॥
 कबीर गरबु न कीजिये, रकु न हसिये कोइ ।
 अजहूँ सु नाउ समद महि, क्या जानै क्या होइ ॥४१॥
 चरन कमल की भौज को, कहि कैसे उनमान ।
 कहिबे की सोभा नही, देखा ही परवान ॥४२॥
 चुगै चितारै भी चुगै, चुगि चुगि चितारै ।
 जैसे बिचरहि कुज मन, माया ममत्तारे ॥४३॥
 कबीर जाको खोजते, पायो सोई ठौर ।
 सोई फिरि कै तू भया, जाको कहता और ॥४४॥
 मुहि मरने का चाउ है, मरौ तौ हरिके द्वार ।
 मत हरि पूछै कौन है, परा हमारै बार ॥४५॥
 हरि है खाडु रेतु महि बिखरी, हाथी चुनी न जाइ ।
 कहि कबीर गुरु मली बुझाई, कीटी होइके खाइ ॥४६॥

४० ताता=गर्म किया हुआ । सधि=जोड़ का स्थान । ४१ रकु कोइ=किसी गरीब पर मत हँसो । अजहँ होइ=अभी तो तुम्हारा जीवन ससार में व्यतीत ही हो रहा है, अभी क्या पता है कि इसका अंत कैसा होगा । ४२ चरन उनमान=परम पद में लीन हुए व्यक्ति को जिस उल्लास का अनुभव होता है, उसका अनुमान ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता । परवान = प्रमाण, यथार्थ । ४३ चुगै रे=जिस प्रकार कुँज पक्षी दाने चुगता है और बच्चों की चिन्ता भी करता रहता है, उसी प्रकार मन विषयो में लगा हुआ भी कभी-कभी चिन्तन कर लेता है । (दे० "जुगइ चितारइ भी चुगइ, चुगि चुगि चितारैह । कुरखी बच्चा भेल्लिकइ, हरि थकां पालेह"—ढोला०, २०२) । चितारै=स्मरण करता है । भी=फिर । बिचरहि=विचरण करता है । ४४ और=भिन्न । ४५ मुहि = मुझे । चाउ=अभिलाषा । मत=यह समझ कर कि कभी तो ऐसा होगा कि । पूछै=पूछ लेगा । बार=द्वार पर । ४६ खाडु=चीनी । रेतु=बालू, माया । हाथी=मतवाले मन से । कीटी खाइ=युक्तिपूर्वक चीटी के समान छोटा होकर उन्हें प्राप्त करो ।

मारै बहुत पुकारिया, पीर पुकारै और ।
 लागी चोट मरम्म की, रह्यो कबीरा ठौर ॥४७॥
 मूरो की का रोइये, जो अपने घर जाइ ।
 रोइए वदीवान को, जो हाटै हाट बिकाइ ॥४८॥

४७ मारै=मार पड़ने पर । बहुत=बहुत लोग । पीर=दर्द के कारण । और=अन्य लोग । मरम्म की=मर्म की गठरी । ठौर=जहाँ का तहाँ । ४८ मूरो=जीवन्मृतको वा मुक्तो । वदीवान को=ससार में बद्ध पुरुष को ।

संत पीपाजी

पीपाजी भी सेन नाई की भाँति स्वामी रामानन्द के शिष्यो में समझे जाते हैं। प्रसिद्ध है कि ये उनके साथ कई तीर्थों में भी गये थे। परन्तु इस बात का न तो कोई ऐतिहासिक विवरण अभी तक उपलब्ध है, न पीपाजी ने ही इसे कही पर स्वीकार किया है। डॉ० फर्गुहर ने इनके जन्म का स० १४८२ दिया है, किन्तु कनिष्क ने गागरौन राज की वशावली के आधार पर इनका समय स० १४१७-१४४२ ठहराया है। पीपाजी की अपनी उपलब्ध रचनाओं द्वारा अनुमान होता है कि ये कबीर साहब के बड़े प्रशंसक सम-सामयिक व्यक्ति थे। मेवाड के इतिहास द्वारा यही ज्ञान पड़ता है कि ये राणा कुंभा स० १४७५-१५२५ के समकालीन रहे होंगे। इस प्रकार भी ये कबीर साहब से छोटे होते हैं। पीपाजी गागरौनगढ़ के राजवंश के थे और ऐश्वर्य-सम्पन्न थे, किन्तु इन्हें साधु-सेवा की भी लगन थी। ये पहले भवानी के उपासक थे और कुछ वैष्णवों के सम्पर्क में आकर स्वामी रामानन्द के सिद्धांतों से भी प्रभावित हो गए थे। इनकी स्त्री का भी इनके साथ तीर्थयात्रा में द्वारका तक जाना और वहाँ पर दोनों का समुद्र में प्रवेश करना तथा वहाँ से लौटकर किसी मन्दिर में आश्रय निवास करना प्रसिद्ध है।

इनकी रचनाओं के एकाग्र संग्रह 'पीपाजी की बानी' नाम से सुने जाते हैं, किन्तु वे प्रकाशित रूप में उपलब्ध नहीं हैं। इनका एक पद 'आदिग्रन्थ' के अंतर्गत घनासरी राग के पदों में दिया गया है जिसमें 'जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में' का विषय आया है। काया के महत्त्व का वर्णन इस पद में बड़े स्पष्ट शब्दों में किया गया है। इसमें साथ ही परमतत्त्व की अनुभूति के लिए सद्गुरु की सहायता का भी उल्लेख है। इनकी विचार-धारा का पूरा परिचय अधिक रचनाओं के प्राप्त होने पर मिल सकता है।

पद

पिंड-महत्त्व

कायउ देवा काइअउ देवल, काइअउ जगम जाती ।
 काइअउ धूप दीप नइवेदा, काइअउ पूजउ पाती ॥१॥
 काइआ बहु षड षोजते, नवनिधि पाई ।
 ना कुछ आइवो न कुछ जाइवो, रामकी दुहाई । 'रहाउ॥
 जो ब्रह्म डे सोई पिंडे, जो षोई सो पावै ।
 पीपा प्रणव परम तत्तु है, सतगुरु होइ लषावे ॥२॥

जगम जाती = चर कोटि के प्राणी। बहु षड-षोजते = अनेक भागों के भीतर पर्यवेक्षण करने पर। जो ब्रह्म डे सोई पिंडे = पिंड एव शरीर वस्तुतः पूरे ब्रह्मांड का ही लघु रूप है। पीपा है = परमतत्त्व ही वास्तविक पदार्थ है जिसके समक्ष पीपा नतमस्तक हो रहा है। सतगुरु लषावै = उसकी अनुभूति केवल सतगुरु की सहायता द्वारा ही संभव है।

संत रैदासजी

संत रविदास वा रैदासजी के जीवन-काल की तिथियाँ अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हैं। परन्तु इतनी बात उनकी रचनाओं से भी स्पष्ट है कि वे जाति के

चमार थे तथा उनके परिवार के लोग काशी के आसपास 'ढोरो के ढोने' का व्यवसाय किया करते थे। उनका कबीर साहब का समकालीन होना तथा उन्हीं की भाँति स्वामी रामानन्द का शिष्य भी होना अनुश्रुति के आधार पर माना जाता है। इन्होंने कबीर साहब का नाम सेन नाई, नामदेव एव सघना के साथ-साथ प्रसिद्ध होकर तर जाने वालों में लिया है जिसके आधार पर इन्हें हम उनके पीछे तक जीवित रहने का अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार इनका जीवन-काल विक्रम की १५वीं से १६वीं शताब्दी तक पहुँचता है। रैदासजी काशी में रहकर अपना पैतृक व्यवसाय करते थे और एक निस्पृह, उदार एव सतोषी व्यक्ति थे। इनका भगवदानुराग इनके बचपन से ही सत्संगादि द्वारा प्रकट होता आया था। आगे चलकर ये एक बहुत बड़े महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहा जाता है कि मेवाड़ की 'झाली-रानी' ने इनसे प्रभावित होकर इनकी शिष्यता स्वीकार कर ली थी। मीराबाई ने भी इन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, किन्तु उनका इनके समय में होना प्रमाणित नहीं होता। इसी कारण, अनुमान किया जाता है कि उन्होंने इनका नाम अपनी रचनाओं में किसी अन्य रैदासी सत के लिए लिया होगा।

रैदासजी की रचनाएँ केवल फुटकर रूप में ही मिलती हैं और इनका कोई पूरा प्रामाणिक सग्रह अभी तक उपलब्ध नहीं है। 'आदिग्रंथ' में आये हुए उनके पदों की सख्या लगभग ४० है और 'वेलवेडियर' प्रेस के सग्रह में कुछ नये पद भी मिलते हैं। इन दो सग्रहों के पदों में पाठ-भेद बहुत अधिक दीख पड़ता है और इसका अंतिम निर्णय प्रामाणिक हस्तलेखों पर ही निर्भर है। इधर उनके छोटे-मोटे कई सग्रह प्रकाशित हुए हैं। रैदासजी की रचनाओं की विशेषता उनमें लक्षित होने वाली सरल हृदयता एव दैन्य तथा गहरे भगवत्प्रेम में पायी जाती है। उनका आत्मनिवेदन बहुत ही सुन्दर, स्पष्ट तथा हृदयग्राही है और उनकी भक्ति का रूप प्रेम के रंग में सराबोर दिखलायी देता है। उनकी उपलब्ध रचनाओं के अतर्गत हमें अन्य सतों की 'जोग जुगति' का प्रायः अभाव-सा ही दीखता है। एकांत निष्ठा, सात्विक जीवन, विश्वप्रेम, दृढ़ विश्वास और आत्म समर्पण के भाव ही उनमें अधिक पाये जाते हैं। रैदासजी की कथन-शैली के सर्व-श्रेष्ठ उदाहरण उनकी उन आग्रहपूर्ण प्रार्थनाओं में मिलते हैं जो आत्मसंवेदन के साथ की गई हैं। उनकी भाषा पर कहीं कहीं फारसी का भी प्रभाव लक्षित होता है।

पद

स्वानुभूति महत्त्व

(१)

विनु देये उपजै नही आसा, जो दीसै सो होइ विनासा ।
बरन सहित जो जापै नामु, सो जोगी केवल निहकामु ॥१॥
परचै रामु रवै जउ कोई, पारसु परसै दुविघा न होई ॥रहाउ॥
सो मुनि मनकी दुविघा पाइ, विनु दुआरे त्रैलोक समाइ ।
मनका सुभाउ मम कोइ करै, करता होइ सु अनमै रहै ॥२॥
फल कारन फूली बनराइ, फल लागा तव फूलु विल्हाइ ।
गिआने कारन करम अभिआम, गिआनु भइआ तव करमह नामु ॥३॥
घित कारन दधि मयै मइआन, जीवत मुक्त भदा निरवान ।
कहि रविदास परम वैराग, रिदै रामु कीन जपिसि अभाग ॥४॥

परचै = स्वानुभूतिपूर्वक, जान तथा समझ कर। दुविघा पाइ = सहाय्यरहित

होता जाता है। बिनु दुआरे = सहज की। करता... रहै = स्वानुभूति वाला ही वास्तविक करने वाला है। बनराइ = वृक्षों का समूह। बिल्हाइ = लुप्त हो जाता है। सइमान = चतुर लोग। कीन = क्यों नहीं।

पाठभेद—‘जे दीसे ते सकल बिनास, अनदीठे नाहो बिसवास, बरन कहंत कहै जे राम, सो भगता केवल निःकाम’, ‘या रस’, ‘सो मन कौन जो मन को खाह, बिन छोरे तिरलोक समाइ’, ‘मन की महिमा सब कोई कहै, पंडित सो जो अनते रहै।’

आंति तथा परमतत्व

(२)

माघो भरम कैसेहु न बिलाइ, ताते द्वै त दरसै आई ॥ टेक ॥

कनक कुडल सूत पट जुदा, रजु भुअग भ्रम जैसा।

जल तरंग पाहन प्रतिमा ज्यो, ब्रह्म जीव दुति ऐसा ॥१॥

बिमल एकरस उपजै न बिनसै, उदय अस्त दोउ नाही।

बिगता बिगत घटै नहि कबहुँ, बसत बसै सब माही ॥२॥

निश्चल निराकार अज अनुपम, निरभय गति गोविदा।

अगम अगोचर अच्छर अतरक, निरगुन अत अनदा ॥३॥

सदा अतीत ज्ञानघन बजित, निरबिकार अविनासी।

कह रैदास सहज सुख सत, जिवन मुक्त निधि कासी ॥४॥

पट = वस्त्र। रजु = रस्सी। प्रतिमा = देवमूर्ति। दुति = द्वैतभाव। बसत = वस्तु। अच्छर = अविनाशी। अतरक = अतर्क्य, जो तर्क-वितर्क द्वारा समझ में न आ सके। ज्ञानघन बजित = अज्ञेय, न जाना जाने वाला। जिवन मुक्त कासी = जीव-न्मुक्त महापुरुषों के लिए काशी सदृश आधारस्थल।

भेद ज्ञान

(३)

ऐसे कछु अनुभी कहत न आवै, साहिब मिलै तो को बिलगावै ॥ टेक ॥

सबमैं हरि है हरि मे सबहै, हरि अपनो जिन जाना।

साखी नहीं और कोई दूसर, जाननहार सयाला ॥१॥

बाजीगर सो राखि रहा, बाजी का भरम न जाना।

बाजी झूठ साच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥२॥

मन थिर होइ त कोई न सूझै, जानै जाननहारा।

कह रैदास बिमल विवेक सुख, सहज सरूप सभारा ॥३॥

बिलगावै = पृथक् होना चाहेगा।

आर्तगति

(४)

ज्यो तुम कारन केसवे, अतर लव लागी।

एक अनुपम अनुभवी, किमि होइ बिरागी ॥ टेक ॥

एक अभिमानी चातूगा, बिचरत जगमाही।

यद्यपि जन पूरन मही, कहूँ वा रुचि नाही ॥१॥

जैसे कामी देखि कामनी, हृदय सूल उपजाई।

कोटि वेदविधि ऊचरै, बाकी बिथा न जाई ॥२॥

जो तेहि चाहै सो मिलै, आरतगति होई।

कह रैदास यह गोप नहि, जानै सब के ॥ ३ ॥

लव = ध्यान, अनुरक्ति। बिथा - काम-व्यथा या काम की पीड़ा। आरत-
गति = अनन्य भाव के साथ।

अनन्य भक्ति

(५)

सतो अनिन भगति यह नाही ।
जब लग सिरजत मन पाँचो गुन व्यापत है या माही ॥८॥
सोई आन अतर करि हरि सो, अपमारग को आनै ।
काम क्रोध मद लोभ मोह की, पल पल पूजा ठानै ॥९॥
सत्य सनेह इष्ट अग लावै, अस्थल अस्थल खेलै ।
जो कछु मिलै आन आखत सो, सुत दारा सिर भेलै ॥१०॥
हरिजन हरिहि और न जानै, तजै आन तन त्यागी ।
कह रैदास सोइ जन निर्मल, निसदिन जो अनुरागी ॥११॥

अनिन = अनन्य। जब सिरजत = जब तक मन की प्रवृत्तिर्था चंचल रहा
करती है। सोई सो = वही मन हरि से विलग होकर। आन आखत = अन्न तथा
अक्षत, अर्थात् चावल इत्यादि।

बाह्य पूजन

(६)

दूधु बछरं थनहु बिटारिउ । फूलु भँवरि, जलु मीनि बिगारिउ ॥१॥
माई गोविंद पुजा कहालै चरावउ । अवरु न फूलु अनुपुन न पावउ ॥ रहाउ ॥
मैलागर वेहे है भुइअगा । विषु अत्रितु बसाहि इक सगा ॥२॥
धूपदीपनई वेदहि बासा । कैसे पूज करहि तेरी दासा ॥३॥
तनु मनु अरपउ पूज चरावउ । गुर परसादि निरजनु पावउ ॥४॥
पूजा अरचा आहि न तोरी । कहि रविदास कवन गति मोरी ॥५॥

बिटारिउ = जूठा कर दिया। भँवरि = भँवरे ने। चरावउ = चढाऊँ। मैलागर
= मलयागिरि वेहे = लिपटे है। भुइअगा = भुजग, सर्प। बासा = सूँघ लिया है।
पूज = पूजा।

पाठभेद—'थनहर दूध जो बछरु जुठारी', 'मलयागिरि वेधियो भुअगा', 'पूजा
अरचा न जानूँ तेरी', 'धूपदीप दासा, की जगह 'मन ही पूजा मन ही धूप, 'मन ही
लेउ सहज सरूप' पाठ भी आता है।'

परमतत्त्वानुभूति

(७)

गाइ गाइ अब का कहि गाऊँ । गावनहार को निकट वताऊँ ॥८॥
जब लग है या तनकी आसा, तब लग करै पुकारा ।
जब मन मिल्यो आस नहि तन की तबको गावनहारा ॥९॥
जब लग नदी न समुद सगावै, तब लग बढै हकारा ।
जब मन मिल्यो रामसागर सो, तब यह मिटी पुकारा ॥१०॥
जब लग भगति मुक्ति की आसा, परम तत्त्व मुनि गावै ।
जह जह आम घरत है यह मन, तह तह कछु न पावै ॥११॥
छाडै आस निरास परम पद, तब मुख सति कर होई ।
कह रैदास जासो और करत है, परम तत्त्व अब सोई ॥१२॥

हकारा = टेर, चिल्लाहट। मुनि = मुनता है।

वेदना-रहस्य

(८)

सहकी सार सुहागनि जानै, तजि अभिमानु सुष रलीआ मानै ।
 तनु मनु देइ न अतरु राखै, अवरा देषि न सुनै अभाखै ॥१॥
 सो कत जानै पीर पराई । जाकै अतरि दरहु न आई ॥रहाउ॥
 दुषी दुहागनि दुइ पष हीनी । जिनि नाह निरंतरि भगति न कीनी ।
 पुरष लात का पथु दुहेला । सगि न साथी गवनु इकेला ॥२॥
 दुषीआ दरदवदु दरि आइआ । बहुतु पिआस जवाबु न पाइआ ।
 कहि रविदास सरनि प्रभ तेरी । जिउ जानहु तिउ करु गति मोरी ॥३॥

सहकी सार = साथ रहने का आनंद । रलीआ = रमण में । पुरष लात = पर-
 मात्मा में रत ।

पाठभेद—‘सुख की सार सुहागनि जानै’, ‘स्याम प्रेम का पंथ दुहेला’, ‘बहुत
 उमेद जवाब न पाया ।’

कठिनाई

(९)

सब कछु करत कहौ कछु कैसे । गुन बिधि बहुत रहत ससि जैसे ॥टेक॥
 दरपन गगन अनिल अलेप जस । गध जलधि प्रतिबिंब देखि तस ॥१॥
 सब आरंभ अकाम अनेहा । विधि निषेध कीयो अनेकेहा ॥२॥
 यह पद कहत सुनत जेहि आवै । कह रैदास सुकृत को पावै ॥३॥
 अनिल = हवा । अनेकेहा = अनेक प्रकार के । सुकृति को पावै = सुकृती है ।

विनय

(१०)

कुपु भरिओ जैसे दादिरा, कछु देस विदेस न बूझ ।
 असे मेरा मनु विषिआ विमोरिआ, कछु आरापार न सूझ ॥१॥
 सगल भवन के नाइका, एक छिनु दरस दिषाइजी ॥रहाउ॥
 मलिन भई मति माघवा, तेरी गति लषी न जाइ ।
 करहु क्रिया भ्रमु चूकई, मैं सुमति देहु समझाइ ॥२॥
 जोगीसर पावहि नही, तुअ गुण कथन अपार ।
 प्रेम भगति के कारणै, कहु रविदास चमार ॥३॥

दादिरा = दादुर, मेढक । मैं = मुझे ।

नाम-महत्व

(११)

सुष सागर सुरतर चितामनि कामधेनु बसि जाके ।
 चारि पदारथ असट दसा सिधि, नवनिधि करतल ताके ॥१॥
 हरि हरि हरि न जपहि रसना । अबर सभि तिआगि बचन रचना ॥रहाउ॥
 नाना शिखान पुरान वेद विधि, चउतीस अषर मांही ।
 बिआस विचार कहिउ परमारथु, रामनाम सरि नाही ॥२॥

सहज समाधि उपाधि रहत फुनि, बहै भागि लिव लागी ।
कहि रविदास प्रगासु रिदै घरि, जनम मरन मै भागी ॥३॥

विमान = आख्यान । चउतीस . माही = वर्णमाला के ही अतर्गत । विभास =
व्यासदेव । सरि = समान । रहत = रहित ।

नश्वरता

(१२)

जलकी भीति पवन का धभा, रक्त बुद का गारा ।
हाड मास नाडी को पिंजरु, पपी बस बिचारा ॥१॥
प्रानी किया मेरा किया तेरा । जंया तरवर पषि वसेरा ॥रहाउ॥
राषहु कध उसारहु नीवाँ । साढे तीनि हाथ तेरी सीवा ॥२॥
वके बाल पाग सिर डेरी । इक तनु होइगो भसम की डेरी ॥३॥
ऊँचे मदर सुदर नारी । राम नाम विनु बाजी हारी ॥४॥
मेरी जाति कमीनी, पाति कमीनी, ओछा जनमु हमारा ।
तुम सरनागति राजा राम, कहि रविदास चमारा ॥५॥

पिंजरु = पंजर, शरीर । उसारहु = उठाते हो । डेरी = टेढ़ी ।

अपनी अभिलाषा

(१३)

चित सिमरनु करउ नैन अविलोकनो, स्रवन बानी सुजसु पूरि राषउ ।
मनु सु मधुकर करउ चरन हिरदे घरउ, रसन अन्नित रामनाम भाषउ ॥१॥
मेरी प्रीति गोविंद सिउ जिनि घटै, मै तउ मोलि महुंगी लई जीअ सटे ॥रहाउ॥
साध सगति विना भाउ नहीं ऊपजै, भाव विनु भगति नहीं होइ तेरी ॥२॥
कहै रविदास इक वेनती हरि सिउ, पैज राषहु राजा राम मेरी ॥३॥
अविलोकनो = अवलोकन करना, देखना । जीअ सटै = प्राणों के बदले में ।

स्तुति

(१४)

दारिदु देपि सभको हँसै, अँसी दसा हमारी ।
असट दसा सिधि करतलै, सभ क्रिपा तुम्हारी ॥१॥
तू जानत मै किछु नहीं भव षडन राम ।
सगल जीअ सरनागती प्रभ पूरन काम ॥रहाउ॥
जो तेरी सरनागता तिन नाही भार । ऊँच नीच तुमते तरे आलजु ससार ॥२॥
कहि रविदास अकथ कथा बडु काइ करीजै ।
जैना तू तैसा तुही किया उपमा दीजै ॥३॥

साखी

हरि सा हीरा छाडिकै, करै आन की आस ।
ते नर जमपुर जाहिगे, सत भाषै रँदास ॥ १ ॥

रैदास कहै जाके हृद, रहै रैन दिन राम ।
 सो भगता भगवत सम, क्रोध न व्याप्य काम ॥ २ ॥
 जा देखे धिन ऊपरी, नरक-कुंड मे वास ।
 प्रेम भगति सों ऊधरे, प्रगटत जन रैदास ॥ ३ ॥

सत कमाल

सत कमाल कबीर साहब के औरस पुत्र एव शिष्य थे। वे एक पहुँचे हुए फकीर भी थे, किन्तु उनके जीवन की घटनाएँ अभी तक विदित नहीं हैं। प्रसिद्ध है कि, कबीर साहब ने इन्हें सतमत प्रचार के लिए अहमदाबाद की ओर भेजा था और दादूदयाल की गुरु-परम्परा में भी इनका नाम आता है। इनकी कुछ रचनाओं द्वारा इनके कबीर-पुत्र होने एवं पंढरपुर के पुण्य-क्षेत्र से परिचित होने की बात भी सिद्ध होती है। ये उनमें अपने को मुस्लिम जाति का होना भी स्वीकार करते हैं और उधर के विट्ठलनाथ तथा वारकरी संप्रदाय के भक्तों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए-से जान पड़ते हैं। कहा जाता है कि ये सदा अविवाहित ही रह गए। इनका सारा जीवन एक शुद्ध सतोगुणी विरक्त साधु का जीवन रहा जिसे इन्होंने अपने उच्च सिद्धांतों के ही अनुसार व्यतीत किया। कबीर साहब का देहांत हो जाने के अनंतर उनके नाम पर इन्होंने किसी पथ का चलाना अस्वीकार कर दिया था। इस कारण, इनके लिए 'बूढ़ा बस कबीर का उपजा पूत कमाल' जैसी उक्तियाँ तक प्रसिद्ध हो चली, किन्तु इन्होंने इस बात की रचमात्र भी परवा नहीं की। इनकी जीवनी के लिखने वालों ने इनके कई चमत्कारों का भी उल्लेख किया है। फिर भी इनके जन्म एवं मरण की तिथियाँ अभी तक अज्ञात हैं। इनकी एक समाधि मगहर में कबीर साहब की समाधि के ही निकट वर्तमान है।

सत कमाल की रचनाओं का अभी तक कोई प्रामाणिक संप्रह प्रकाशित नहीं है। इनकी फुटकर बानियों के देखने से प्रतीत होता है कि इनकी विचारधारा का भ्रष्ट मूलस्रोत कबीर साहब के ही निर्मल जलाशय से मिला हुआ था। ये बाह्य विडम्बनाओं से सदा दूर रहते रहे और उन्हीं की भाँति, शुद्ध, निष्कपट तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का उपदेश भी देते रहे। ये उन्हीं की भाँति खरी-बुटीली बातों के कहने में भी निपुण हैं, किन्तु अपने आचरण में ये सदा नम्र भाव के व्यवहार करते जान पड़ते हैं। इनकी उपलब्ध रचनाओं में खड़ीबोली का व्यवहार अधिक दीख पड़ता है और उनमें फारसी तथा अरबी शब्द पाये जाते हैं।

पद

चेतावनी

(१)

इतना जोग कमाय के साधू, क्या तूने फल पाया ।
 जगल जाके खाक लगाये, फेर चौरासी आया ॥१॥
 राम भजन है अच्छा रे, दिलमो रखो सच्चा रे ॥ध्रुव॥
 जोग जुगत की गत है न्यारी, जोग जहर का प्याला ।
 जीने पावे उने छुपावे, वोही रहे मतवाला ॥२॥
 जोग कमाय के बाबू होना, ये तो बड़ा मुष्कल है ।
 दोनो हात जब निकल गये, फेर सुधरन भी मुष्कल है ॥३॥

सुख से बैठो आपने मेहलमो, राम भजन अच्छा है।
कछु काया झीजे नहीं खरचे, ध्यान धरो सोइ सच्चा है ॥४॥
कहत कमाल सुनो भाई साधू, सब से पथ न्यारा है।
वेद शास्तर की बात येही, जमके माथा फतर है ॥५॥

जीने छुपावे = जिसने पाया है, उसी ने छिपा रखा है। झीजे = छीजे, नष्ट हो। फतर = पत्थर।

उपदेश

(२)

राम सुमरो, राम सुमरो, राम सुमरो भाई।
कनक काता तजकर बाबा, आपनी बादशाही ॥१॥
देश बदेस तीरथ बरतमे, कछु नहीं काम।
बैठे जग सुख से ध्यावो, अखिल राजाराम ॥२॥
कहे कमाल इतना बचन, पुरानो का सार।
झूठा सच्चा आपनो दिलमो, आपही आप पछानन हार ॥३॥

जग = अपने स्थान पर। पछाननहार = पहचान करने वाला।

धन्ना भगत

धन्नाजी की कुछ पक्तियों के अनुसार जान पड़ता है कि वे उनके पहले नामदेव, कबीर, रविदास एवं सेन नाई नामक सत्तों का आविर्भाव हो चुका था। उनके महत्त्व एवं त्याग की कथाओं से प्रभावित होकर ही, इन्होंने भी भक्ति-साधना के क्षेत्र में पदार्पण किया था। कबीर, सेन नाई, रविदास तथा पीपाजी की भाँति इनकी भी गणना स्वामी रामानन्द के शिष्यों में की जाती है। इनका जन्म-स्थान राजस्थान के टाक इलाके का धुमनगाँव समझा जाता है। इनकी जाति कृषि व्यवसायोपजीवी जाटों की कही जाती है। मेकालिफ साहब ने इनके जन्म का सन् १४७२ ठहराया है जो कुछ पहले जाता हुआ जान पड़ता है। सभी बातों पर विचार कर लेने पर ये विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के प्रथम वा द्वितीय चरण से पहले के नहीं ठहरते। ये एक भोली बुद्धि के किसान समझ पड़ते हैं। इनके सम्बन्ध में अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक के अनुसार इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात् भोजन कराया था। एक दूसरी के अनुसार इन्होंने, एक बार, खेत में डालने के लिए सुरक्षित गोहों के बीज को अपने घर आये हुए हरिभक्तों को खिला दिया था और अपने पिता के क्रुद्ध होने के भय से खेत में जाकर ये योही हल चला आये थे। 'भक्तमाल' के रचयिता नाभादास का कहना है कि इनके भजन का प्रभाव ऐसा था कि उस खेत में बिना बोये ही बीज उग आये और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई।

सिखों के 'आदिग्रन्थ' में इनके केवल चार पद संगृहीत हैं जो 'धनसारी' एवं 'मासा' नामक रागों के अंतर्गत दिये गए हैं। इन रचनाओं में इनके आध्यात्मिक जीवन एवं गृहस्थ-जीवन के आदर्शों की अच्छी झलक मिलती है। इन्हें भगवान की दयालुता में पूर्ण विश्वास है और इनका हृदय अत्यन्त सरल, शुद्ध एवं छलरहित है। इनकी भाषा भी इनके भावों का ही अनुसरण करती है और इनकी कथन-शैली की विशेषता भी इसी कारण, उनके सीधे-सादे एवं स्पष्ट होने में दीख पड़ती है।

पद

अवित क्यों अपनायी

(१)

गोबिंद गोबिंद गोबिंद सगि नामदैउ मनु लीणा ।
 आढ दाम को छीपरो होइउ लाषीणा ॥रहाउ॥
 चुनना तनना तिआगिकै, प्रीति चरन वदीरा ।
 नीच कुला जोलाहरा भइउ गुनीय गहीरा ॥१॥
 रबिदासु ठुवता ढोरनी, तिन्हि तिआगी माइआ ।
 परगटु होआ साथसगि, हरि दरसन पाइआ ॥२॥
 सेनु नाई बुतकारीआ, उहु घरिघरि सुनिआ ।
 हिरदे बसिआ पारब्रह्म भगता महि गनिआ ॥३॥
 इह बिधि सुनिकै जाटरो, उठि भगती लागा ।
 मिले प्रतषि गुसाईआ, घना बड़भागा ॥४॥

आढ लाषीणा=साधारण-सी आर्थिक स्थिति का छीपी लखपती की कोटि का हो गया । गुनीय गहीरा=गम्भीर गुणों से सम्पन्न हो गया । रबिदासु माइआ=ढोरो का व्यवसायी रैदास चमार विरक्त बन गया । बुतकारीआ=प्रेमी हो गया ।

चेतावनी

(२)

रे चित चेतसि कीन दयाल, दमोदर विवहित जानसि कोई ।
 जे धावहि षड ब्रह्मिण्ड कउ, करता करै सु होई ॥रहाउ॥
 जननी केरे उदर उदक महि, पिंडु कीआ दस दुआरा ।
 देइ अहार अगनि महि राषै, असा षसमु हमारा ॥१॥
 कु भी जल माहि तन तिसु, बाहरि पष पीर तिन्ह नाही ।
 पूरन परमानन्द मनोहर, समझि देषु भद माही ॥२॥
 पाषणि कीटु गुपतु होइ रहता, ताचो भारगु नाही ।
 कहै धना पूरन ताहू को, मतरे जाअ बराही ॥३॥

कोन=क्यों नहीं । विवहित=छोड़ कर (?) । पाषणि कीटु=पत्थर का

कीड़ा ।

२. मध्ययुग (पूर्वार्द्ध)

(स० १५५०—स० १७००)

सामान्य परिचय

कबीर साहब तथा उनके समसामयिक सतों के समय तक सतमत के किसी संगठित प्रचार-कार्य का पता नहीं चलता। प्रत्येक सत अपने अनुभव की बातों को देशाटन एवं मत्स्य के ही द्वारा यत्न-तत्न प्रकट कर दिया करता था। उसकी वानियों से प्रभावित होकर बहुत-से व्यक्ति उसके सम्पर्क में रहने लगते थे और उसे गुरुवत् मानकर उसमें उपदेश भी ग्रहण करने थे। ऐसे लोग उसकी वानियों को बहुधा लिख वा कंठस्थ भी कर लिया करते थे। इस प्रकार उनका संग्रह भी होता रहता। किसी सत के किसी व्यक्ति को विधिवत् दीक्षा प्रदान करने अथवा उसे अपने पीछे का उत्तराधिकारी बना कर अपने मत का प्रचार करने के लिए आदेश दे जाने आदि का कोई विवरण आज तक उपलब्ध नहीं। उस समय के सतों के नामों पर जो विविध पथ वा सम्प्रदाय चलते हुए दीग्न पड़ते हैं, उनमें से किसी का भी इतिहास उस काल तक जाता नहीं जाना पड़ता।

कबीर साहब के समय सतमत का प्रधान केन्द्र काशी क्षेत्र हो रहा था और वही से प्रेरणा पाकर उसका प्रचार अन्यत्र होना भी सम्भव था। परन्तु गुरु नानकदेव (स० १५२६-१५६५) के समय से उसका एक अन्य प्रमुख केन्द्र पंजाब प्रान्त भी हो गया। वहाँ से उसका प्रचार-कार्य मिखधर्म के अनुयायियों द्वारा सुव्यवस्थित रूप से चलने लगा। फिर तो गुरु नानकदेव की ही भाँति राजस्थान प्रान्त में दादूदयाल एवं हरिदास ने क्रमशः दादूपथ और निरजनी सम्प्रदाय को प्रवर्तित वा सुसंगठित किया। उसी प्रकार मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में भी क्रमशः कबीर पथ और मलूक पथ का भी सूत्रपात हो गया। जान पड़ता है कि राजस्थान के एक अन्य मत जभनाथ ने भी गुरु नानकदेव के समय में अपना विष्णुई सम्प्रदाय चलाया था। हरिदास निरजनी की ममकालीन वावरी साहिबा ने अपना वावरी-पथ दिल्ली के निकट प्रवर्तित किया था।

मत-परम्परा के इतिहास के इस मध्ययुग के सतों के उद्गारों तथा उपदेशों का लिखित रूप में रखा जाना भी आरम्भ हो गया। उनके श्रद्धालु शिष्यों के लिए उनकी विविध वानियों को संगृहीत कर उन्हें सुरक्षित रखना भी एक पुनीत कर्तव्य-सा हो गया। तदनुसार गुरु नानकदेव एवं दादूदयाल की शिष्य-परम्परा के लोगो ने इस ओर विशेष ध्यान देकर ऐसे रचना-संग्रहों के निर्माण की एक परिपाटी-सी चला दी। इस प्रकार मन-माहित्य की रचना के साथ-साथ उसकी सुरक्षा का भी प्रबन्ध हो गया। ऐसे संग्रहों में कभी-कभी अपने पथों वा सम्प्रदायों के प्रवर्तकों और प्रचारकों के अतिरिक्त उन अन्य ऐसे ननों की भी रचनाएँ सम्मिलित कर ली जाती थी जिनकी विचारधारा की उन नवमगठित मस्थाओं के मत में न्यूनाधिक समानता रहा करती थी। इस कारण उनके द्वारा कतिपय ऐसी कृतियाँ भी सुरक्षित हो गईं जो केवल कंठस्थ रहने के कारण, बहुत पहले ही खो गईं होनी अथवा जिनके लिखित रूप में रहने पर भी, हम उन्हें

कदाचित् प्राप्त नहीं कर पाते। इस काल से न केवल संतमत के प्रचार-क्षेत्र का ही विस्तार हुआ, अपितु उसके साधनों में भी वृद्धि हो चली।

प्रचार-क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ इस समय की रचनाओं पर उसके निवासियों की भाषा का भी प्रभाव कुछ-न-कुछ पड़ा। यद्यपि कवीर साहब तथा गुरु नानकदेव एवं दादूदयाल की कथन-शैलियाँ मूलतः एक ही प्रकार की थीं और ये दोनों संत भी उन्हीं की भाँति प्रधानतः पदों और सांख्यिकों के ही माध्यम से अपने उपदेश देते रहे, तथापि उनकी भाषा उनके स्थानानुसार बहुत कुछ भिन्न हो गई थी। इस दृष्टि से कुछ अन्तर भी लक्षित होने लगा। गुरु नानकदेव की रचनाओं पर जिस प्रकार पंजाबीपन का प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार दादूदयाल की बानियों पर भी राजस्थानी भाषा की छाप स्पष्ट दीख पड़ी और यही नियम अन्यत्र सब कहीं भी प्रचलित हो गया। यह विशेषता पहले न तो प्रारम्भिक युग के उडियावासी संत जयदेव के पदों में लक्षित होती थी, न महाराष्ट्री नामदेव की ही बानियों में उतनी दूर तक प्रकट हुई थी। उस समय की रचनाओं में इस विचार से बहुत कम अन्तर जान पड़ता था। मध्ययुग के पिछले डेढ़ सौ वर्षों में कुछ अन्य प्रकार की विशेषताएँ भी आ गईं जैसे कि इसके उत्तरार्द्ध की रचनाओं में जान पड़ेगा।

संत जंभनाथ

संत जभाजी, स० १५०८ (विक्रमी) की भादवी बदि ८ को, जोधपुर के अतर्गत नागौर इलाके के पयासर गाँव में उत्पन्न हुए थे। इनका पितृकुल परमार राजपूतों का था और ये अपनी माता की एकमात्र सन्तान थे। प्रसिद्ध है कि ये अपनी प्रायः ३४ वर्षों की वय तक एक शब्द भी नहीं बोला करते थे और अपने चमत्कारों के ही कारण, ये 'अचभा' शब्द से 'जभाजी' कहलाये थे। इनकी शिक्षा-वीक्षा का कुछ पता नहीं चलता, किन्तु इनकी रचनाओं में इनकी गम्भीर साधना का प्रभाव लक्षित होता है। ये अपनी योग-सम्बन्धी पहुँच के कारण 'मुनीन्द्र जम्भ ऋषि' नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इनकी अनेक बानियों पर नाथपंथ के हठयोग का भी प्रभाव है। इन्होंने कदाचित् राजस्थान से बाहर जाकर भी अपने उपदेश दिये थे और अपने मत का नाम 'विभुर्देव सम्प्रदाय' का सिद्धान्त रखा था। इनके अनुयायी, राजस्थान प्रान्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर, बरेली तथा मुरादाबाद जिलों में भी पाये जाते हैं। इनकी मृत्यु ८४ वर्ष की अवस्था में हुई थी।

संत जभाजी वा जंभनाथ की केवल फुटकर रचनाएँ ही मिलती हैं। उनमें वस्तुतः देहभेद, योगाभ्यास, कायासिद्धि जैसे विषय ही अधिकतर पाये जाते हैं तथा उनकी शब्दावली भी नाथ-साहित्य के ही पारिभाषिक शब्दों से अधिक मिलती-जुलती है। जान पड़ता है कि ये संतमत के अनुयायी होने पर भी अपने नाथपंथी पूर्वसंस्कारों का पूर्ण परित्याग नहीं कर पाये थे।

पद

साधना

अजपा जपोरो अवधू, अजपा जपो। पूजो देव निरजन थान ॥
गगन मडल में जोति लखाऊ। देव धरो वा ध्यान ॥

मोह न बंधन मन परबोधक । शिक्षा से ग्यान विचारं ॥
पंच सादत-कर सकसो राख्या न तो यो उत्तर वा पार ॥ १ ॥

पंच राख्या = पंचेन्द्रियों को बंध में लाकर उन्हें सबल तथा सयत्न रखा ।

साखी

वही अपार सरूप तू, लहरी इद्र घनेस ।
मिल बरुन और अरजमा, अदिती पुत्र दिनेस ॥ १ ॥
तु सरवग्य अनादि अज, रवि मम करत प्रकास ।
एक पाद मे सकल जग, निसदिन करत निवास ॥ २ ॥
इस अपार ससार मे, किस बिध उतरू पार ।
अनन्य भगत मैं आपका, निश्चल लेहु उबार ॥ ३ ॥

अरजमा = अर्धमा, सूर्य । लहरी = अपनी मौज वा लीला के अनुसार करने वाला ।

गुरु नानकदेव

गुरु नानकदेव का जन्म स० १५२६ के वैशाख मास (शुक्ल पक्ष) की तृतीया को राइमोई की तलबडी नामक गाँव में हुआ था । यह गाँव वर्तमान लाहौर नगर के दक्षिण-पश्चिम, लगभग तीस मील की दूरी पर बसा हुआ है और 'नानकाना' के नाम से प्रसिद्ध है । कहते हैं कि इस भूभाग के इद-गिद पहले घना जंगल था और बालक नानक को इसमें घूमना बहुत पसन्द था । ये उसमें एकान्त पाकर बहुधा घटो बैठे कुछ-न-कुछ सोचा करते थे और अपने चिंतन के फलस्वरूप शान्त-भाव से रहा करते थे । इन्हें बचपन में पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत एवं फारसी की शिक्षा दी गई । किन्तु पुस्तकों से कहीं अधिक इन्हें एकांतवास और विचार करने का अभ्यास ही प्रिय रहा । कुछ लोगों का अनुमान है कि ऐसे ही किसी अवसर पर इन्हें कुछ उच्चकोटि के महात्मा भी मिल गए होयें जिनके उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने आध्यात्मिक बातों के मनन की ओर विशेष रूप के ध्यान दिया होगा । जो हो, इनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति से आशंकित होकर इनके पिता ने इन्हें किसी कारोबार में लगाना चाहा, किन्तु कभी सफलता नहीं मिली और ये अपनी मैसे तक भी नहीं चरा सके । फिर भी, अपनी बहन का विवाह हो जाने पर ये उसके घर चले गए और अपने बहनोई की सहायता में इन्होंने वहीं मोदीखाने में नौकरी कर ली । तब तक इनका विवाह भी हो गया था और कुछ दिनों में इन्हें दो पुत्र हो गए थे ।

परन्तु मोदीखाने में, एक दिन आटा तोलते समय, ये अपने पूर्वसंस्कारानुसार तराजू का क्रम गिनते समय 'तेरह' को बड़ी देर तक 'तेरा' 'तेरा', कहते ही चले गए । इस प्रकार, भावावेश के कारण इन्होंने उचित से कहीं अधिक आटा दे डाला । फलतः इनके मालिको ने रुष्ट होकर इन्हें नौकरी से बाहर कर दिया और ये विरक्त होकर देश-भ्रमण के लिए निकल पड़े । इन्होंने अपनी वेशभूषा में भी बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया और अपने एक साथी मर्दाना नामक मुसलमान को अपने साथ ले लिया । ये पहले

पूर्व की ओर चले और सैयदपुर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार आदि तक हो आए। फिर क्रमशः दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर भी जाते रहे। ये घूमते समय मार्ग में पड़ने वाले सत्तो एवं फकीरो से भी भेंट किया करते थे। उनसे सत्संग कर मर्दाना के साथ एकांत में भजन गाया करते थे तथा मर्दाना अपना रबाब बजाया करता था। यात्रा करते-करते एक बार इनका दक्षिण की ओर सिंहलद्वीप तक चला जाना अनुमान किया जाता है। प्रसिद्ध है कि वहाँ के राजा के लिए इन्होंने 'प्राणसगली' की रचना की थी। ऐसे भ्रमण के ही अवसर पर इन्होंने विख्यात फकीर शेख फरीद से भी दो बार भेंट की थी और ये उनके साथ थे ठहरे थे। इनका मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्के तक जाना और वहाँ के पुजारियों से सत्संग करना भी बतलाया जाता है। अपने अन्तिम दिनों में ये कर्तारपुर में रह कर भजन एवं सत्संग करने लगे थे जहाँ स० १५६५ की आश्विन सुदि १० के दिन इनका देहान्त हो गया।

गुरु नानकदेव सिखधर्म के मूल प्रवर्तक थे। उनके अनन्तर उनके शिष्यों की परम्परा में क्रमशः नव गुरुओं ने उनका प्रचार किया। वे सभी अपने आदिगुरु द्वारा अनुप्राणित एवं उन्हीं के प्रतिनिधिस्वरूप भी समझे जाते रहे और उन्हें 'नानक' ही कहा जाता रहा। दसवे गुरु गोविन्दसिंह के अनन्तर इस परम्परा का रूप बदल गया और मानवीय गुरु का स्थान सदा के लिए 'गुरु ग्रंथ साहब' ने ले लिया। 'आदिग्रंथ' में उक्त गुरुओं तथा बहुत-से अन्य सत्तो की भी रचनाएँ संगृहीत हैं, किन्तु 'दसमग्रंथ' प्रधानतः गुरु गोविन्दसिंह की ही रचना है। गुरु नानक देव की बानियाँ 'आदिग्रंथ' के 'अन्तर्गत महला', अर्थात् सर्वप्रथम गुरु के नीचे दी गई पायी जाती है। इनमें 'शब्द' और 'सलोक' अर्थात् साखियाँ हैं तथा उनके अतिरिक्त, गुरु नानकदेव की रचना 'जपुजी', 'असादीवार', 'रहिरास' एवं 'सोहिला' का भी संग्रह है। फुटकर शब्दों वा पदों को विविध रागों के अन्तर्गत रखा गया है और 'सलोक' अधिकतर भिन्न-भिन्न 'बारों' में पाये जाते हैं। रचनाओं में गुरु नानकदेव के धार्मिक सिद्धान्त तथा उनकी प्रमुख साधना नाम-स्मरण का परिचय प्रायः सर्वत्र मिलता है। उनका एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्व-व्यापकता के प्रति एकातनिष्ठा, विश्व-प्रेम, नाम की महत्ता में पूर्ण विश्वास आदि बातें विशेषतः उल्लेखनीय हैं। उनके शब्दों में भावगाभीर्य के साथ-साथ मस्ती की झलक भी दीख पड़ती है। उनका प्रत्येक उद्गार अनुभूति की गहराई से निकलता प्रतीत होता है। वे क्षूण्ठी सासारिक विडबनाओं के प्रबल विरोधी हैं, नम्रता एवं सहृदयता के सच्चे समर्थक हैं। उनकी सर्वप्रसिद्ध रचना 'जपुजी' से यह भी प्रकट होता है कि उन्होंने वास्तविक मात्तवता के पूर्ण विकास के लिए अपना एक विशेष कार्यक्रम भी चला रखा था। गुरु नानकदेव की कथन-शैली में विस्तार की अपेक्षा समास-पद्धति का ही अनुसरण अधिक दीखता है। उनके पदों में पंजाबी शब्दों के प्रयोग भी बहुत से हैं।

पद

उरप्रेरक परमात्मा

(१)

जा निसु भावा तदही गावा । ता गावे का फलु पावा ॥

गावे का फलु होई । जा आपे देव सोई ॥ १ ॥

मन मेरे गुर बचनी निधि पाई । ताते सच महि रहिआ समाई ॥ रहाउ ॥

^ गुर साखी अंतरि जागी । ता चचल अति तिआगी ।
 गुर साखी का उजीआरा । ता मिटिआ सगल अधिआरा ॥२॥
 गुर बचनी मनु लागा । ता जम का मारगु भागा ॥
 भै बिचि निरभउ पाइआ । ता सहजै कै थरि आइआ ॥३॥
 भणति नानकु बूझै को बीचारी । इस जग महि करणी सारी ॥
 करणी कीरति होई । जा आये मिलिआ सोई ॥४॥

जा: भावा=जो व्यक्ति उस परमात्मा को प्रिय है । तदही=वही । साखी =
 साक्षी, सकेत, उपदेश ।

गुरु-महत्त्व

(२)

गुर कै सबदि तरै मुनि केते, इंद्रादिक ब्रह्मादि तरे ।
 सनक सनदन तपसी जन केते, गुर परसादी पारिपरे ॥१॥
 भव जलु बिनु सबदै किउ तरीऔ । नाम बिना जगु रोगि ॥
 बिआपिआ दुबिधा डूबि डूबि मरीअै ॥रहाउ॥
 गुरु देवा गुरु अलख अभेवा, त्रिभवण सोझी गुरकी सेवा ।
 आपे दाति करी गुरि दातै, पाइआ अलख अभेवा ॥२॥
 मनु राजा मनु मन ते मानिआ, सनसा मनहि समाई ।
 मनु जोगी मनु बिनसि बिओगी, मनु समझै गुण गाई ॥३॥
 गुर ते मनु मारिआ सबदु बिचारिआ, ते बिरले ससारा ।
 नानक साहिबु भरिपुरि लीणा, साच सबदि निसतारा ॥४॥

पारिपरे=मुक्त हो गए । सोझी=सीधी-सादी, सरल, सहज । आपै..करी=
 स्वयं प्रदान कर दिया । दातै=दातव्य वस्तु, परमावश्यक पदार्थ को । गुरते=गुरु के
 सकेतानुसार ।

तीर्थरूपी गुरु

(३)

अम्रितु नीरु गिआनि मन मजनु, अठसठि तीरथ सगि गहे ।
 गुर उपदेसि जवाहर माणक, सेवे सिखु सो खोजि लहे ॥१॥
 गुर समानि तीरथ नही कोइ । सरु सतोखु तासु गुरु होइ ॥रहाउ॥
 गुरु दरिआउ सदा जलु निरमलु, मिलिआ दुरमति मैलु हरै ।
 सतिगुरि पाइअै पूरा नावण, पसु परेतहु देव करै ॥२॥
 रता सचि नामितल हीअलु, सोगुरु परमलु कहीअै ।
 जाकी वासु वनासपति सउरै, तासु चरण लिव रहीअै ॥३॥
 गुर मुखि जीअ प्राण उपजहि, गुरमुखि सिवधरि जाईअै ।
 गुरु मुखि नाग सचि समाईअै, गुरमुखि निजपद पाईअै ॥४॥

अम्रितु लहै=शिष्य अपने गुरु की सेवा द्वारा मन को ज्ञान के अमृत में स्नान
 करा कर सारे तीर्थों का फल पा जाता है और उससे उपदेश रत्न भी पा लेता है ।

अठसठि तीरथ = ६८ प्रधान तीर्थ । सरु = सर जलाशय । तासु = उसके लिए । पाइअ...
 नावणु = पूर्ण प्रवेश कर लेने पर । तलहीअलु = हृदय में । बनासपति = वह पीछा वा
 वृक्ष जिसका फूल प्रत्यक्ष न हो । सउरै = समान ।

सतिगुरु का कार्य

(४)

सतिगुरु मिलै सु मरण दिखाए । मरण रहण रसु अंतरि भाए ॥
 गरबु निवारि गगन पुरु पाए ॥१॥
 मरण लिखाइआ एनही रहणा । हरि जपि जापि रहण हरि सरणा ॥रहाउ॥
 सतिगुरु मिलै त दुविधा भागै । कमलु बिगसि मनु हरि प्रभ लागै ।
 जीवनु मरै महारमु आगै ॥२॥
 सतिगुरि मिलिअ सच संजमि सूचा । गुरकी पउड़ी ऊँचे ऊँचा ॥
 करमि मिलै जमका भउ मूँचा ॥३॥
 गुरि मिलिअ मिलि अकि समाइआ । करि किरपा घर महलु दिखाइआ ।
 नानक हउ मै मारि मिलाइआ ॥४॥

मरण रहण रसु = मर कर जीने का रहस्य । अंतरि भाए = भीतर पसद आया ।
 एनही = इधर ही, यही । जीवनु मरै = सासारिक जीवन का अंत हो जाय । पउड़ी =
 पौरी, डचोड़ी । करमि = करम, कृपा । मूँचा = जाता रहा ।

परमात्मा ही सब कुछ

(५)

आपे रसीआ आपि रसु, आपे रावण हार ।
 आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज भतार ॥१॥
 रगिरता मेरा साहिबु, रमि रहिआ भरपूरि ॥रहाउ॥
 आपे माछी मछुली, आपे पाणी जालु ।
 आपे जाल मणकड़ा, आपे अदरि लालु ॥२॥
 आपे बहुविधि रंगुला, सबी ए मेरा लालु ।
 नित रवै सोहागणी, देखु हमारा हालु ॥३॥
 प्रणवै नानकु वेनती, तू सरवर तू हंसु ।
 कउलु तूहै कवीआ तू है, आपे देखि विगसु ॥४॥

रावण हार = भोगने वाला । चोलड़ा = चोलीवाली स्त्री । मणकड़ा =
 चमकीला । लालु = चारा । रंगुला = रंगीला, खेलवाड़ी । कवीआ = कुमुदनी, केवड़ा,
 (दे० 'आपण ही मछ कछ आपण ही जाल, आपण ही घीवर आपण ही काल—गोरख-
 वानी, पद ४१, पृष्ठ १३५-६ ।)

उसी का पसारा

(६)

एको सरवर कमल अनूप । सदा विगासै परमल रूप ।
 ऊजल मोती चूगहि हस । सरब कला जग दीसै अस ॥१॥
 जो दीसै मो उपजै विनसै । बिनु जल सरवरि कमलु न दीसै ॥रहाउ॥
 विरला वृक्ष पावै भेदु । साखा तीनि कहै नित वेदु ।
 नाद विद की सुरति समाइ । सति गुरु सेवि परम पदु पाइ ॥२॥

मुक्तो रातउ रगि रवातउ । राजन राजि सदा बिगसातउ ।
जिसु तू राखहि किंरपा धारि । बूढत पाहन तारहि तारि ॥३॥
त्रिभवण महि जोति त्रिभवण महि जाणिआ ।
उलट भई धर घरमहि आणिआ ।
अहि निसि भगति करे सिव लाइ । नानकु तिनकै लागै पाइ ॥४॥

रवातउ = रमा हुआ । बिगसातउ = विकास पाता हुआ ।

साधना

(७)

उलटिउ कमलु ब्रह्म बीचारि । अम्रित धार भगनि दस दुआरि ।
त्रिभवण बेधिया आपि मुरारि ॥१॥
रे मन मेरे भरमु न कीजै । मन मानिअै अम्रित रसु पीजै ॥रहाउ॥
जनमु जीति मरणि मनु मानिआ ।
आपि मूआ मनु मनते जानिआ । नजरि भई धरु घरते जानिआ ॥२॥
जतु सतु तीरथु मजनु नामि । अधिक बिथारु करउ किसु कामि ।
नर नाराइण अतर आमि ॥३॥
आन मनउ तउ परवर जाउ । किसु जाचउ नाही को थाउ ।
नानक गुर मति सहजि समाउ ॥४॥

बिथारु = विस्तार । थाउ = स्थान ।

सच्चा योग

(८)

जोगु न खिया जोगु न डडै, जोगु न भसम चडाईअै ।
जोगु न मुदी मूढि मुडाईअै, जोगु न सिंगी वाईअै ।
अजन माहि निरजनि रहीअै, जोग जुगति इव पाईअै ॥१॥
गली जोगु न होई । एक द्विस्टि करि सभसरि जाणै जोगी कहीअै सोई ॥रहाउ॥
जोगु न बाहरि मछी मसाणी, जोगु न ताडी लाईअै ।
जोगु न देसि दियतारे भविअै, जोगु न तीरथि नाईअै ।
अजनि मारि निरजनि रहीअै, जोग जुगति इव पाईअै ॥२॥
सतिगुरु भेटै ता सहसा तूटै, घाबतु बरजि रहाईअै ।
निअरु झरै सहज धुनि लागै, घरही परचा पाईअै ।
अजन माहि निरजनि रहीअै, जोग जुगति इव पाईअै ॥३॥
नानक जीवतिआ मरि रहीअै, ऐसा जोगु कमाईअै ।
बाजे बाझहु सिंगी बाजै, तउ निरभउ पदु पाईअै ।
अजन माहि निरजनि रहीअै, जोगु जुगति तउ पाईअै ॥४॥

मुदी = मुद्रा । गली = साधारण स्थिति मे । बाजे बाझहु = बिना बाजे के भी ।

आत्मोपलब्धि

(९)

हम घरि साजन आए । साचे मेलि मिलाए ।
सहजि मिलाए हरि मनि भाए । पंच मिले सकु पाइआ ।

साई बसतु परापति होई, जिसु सेती मनु लाइआ ।
 अनदिनु मेलु भइआ, मनु मानिआ घर मदर सोहाए ।
 पच सबद धुनि अनहुद बाजे, हम घरि साजन आए ॥१॥
 आवहु भीत पिआरे । मगल गावहु ना रे ।
 सचु मगल गावहु, ता प्रभ भावहु सोहिलडा जुग चारे ।
 अपने घरि आइआ, थानि सुहाइआ, कारज सबदि सवारे ।
 गिआन महारसु नेत्री अजनु, त्रिभवण रूपु दिखाइआ ।
 सखी मिलहु रसि मगल गावहु, हम घरि साजन आइआ ॥२॥
 मनु तनु अत्रिति भिना । अंतरि प्रेम रतना ।
 अतरि रतनु पदारथु मेरे, परम तनु बीचारो ।
 जत भेष तू सफलउ दाता, सिरि सिरि देवण हारो ।
 तू जानु गिआनी अतरजामी, आपे कारण कीना ।
 सुनहु सखी मन मोहन मोहिआ, तनु मनु अत्रितु भीना ॥३॥
 आतमा राम ससारा । साचा खेलु तुम्हारा ।
 सचु खेलु तुम्हारा अगम अपारा, सुघु बिनु कउण बुझाए ।
 सिध साधिक सिआणै केते, तुझ बिनु कवण कहाए ।
 कालु बिकालु भए देवाने, मनु राखिआ गुरि ठाए ।
 नानक अवगण सबदि जलाए, गुण सगमि प्रभ पाए ॥४॥

साई = वास्तविक । सोहिलडा = मागलिक गीत । थानि = स्थान । सवारे = संपन्न किया ।

चेतावनी

(१०)

रैणि गवाई सोइकै, दिवसु गवाइआ खाइ ।
 हीरे जैसा जनमु है, कउडी बदले जाइ ॥१॥
 नामु न जानिआ रामका ।
 मूढे फिरि पाछै पछुताहिरे ॥रहाउ॥
 अनता धुन घरणी घरे, अनत न चाहिआ जाइ ।
 अनत कउ चाहन जोगए, से आये अनत गवाइ ॥२॥
 आपण लीआ जे मिलै, ता सभु को भागनु होइ ।
 करमा ऊपरि निवडै, जे लोचै सभु कोइ ॥३॥
 नानक करणा जिनि कीआ, सोई सार करेइ ।
 हुकमु न जापी खसम का, किसै बढाई देइ ॥४॥

लोचै = अभिलाषा करते हैं । सार = पूरा । जापी = पूरा किया ।

उपदेश

(११)

अतरि बसै न बाहरि जाइ । अत्रितु छोडि काहे बिखु खाइ ॥१॥
 ऐसा गिआनु जपहु मन मेरे । होवतु चाकर साचे केरे ॥रहाउ॥
 गिआनु धिआनु सभु कोइ रवै । बाधनि बाधिआ सभु जगु भवै ॥२॥

सेवा करे सु चाकर होइ । जलिबलि मही अलि रवि रहिआ सोइ ॥३॥
हम नही चगे बुरा नहि कोइ । प्रणवरी नानकु पतारे सोइ ॥४॥

भाई = चक्कर काटता रहता है । रवि रहिया = रमा हुआ है ।

विनय

(१२)

काची गागरि देह दुहेली, उपजै बिनसै दुखु पाई ।
इहु जगु सागरु दुतरु किउ तरीअै, बिनु हरिगुर पार न पाई ॥१॥
तुझ बिनु अवरु न कोई मेरे पिआरे, तुझ बिनु अवरु न कोइ हरे ।
सरबी रगी रूपी तू है, तिसु बरवसे जिसु नदरि करे ॥रहाउ॥
सासु बुरी धरि वासु न देवै, पिरसिउ मिलण न देइ बुरी ।
सखी साजनी के हउ चरन सोवउ हरिगुर किरपाते नदरि धरी ॥२॥
आपु बीचारि मारि मनु देखिआ, तुमसा मीतु न अवरु कोई ।
जिउ तू राखहि तिवही रहणा, दुखु सुखु देवहि करहि सोई ॥३॥
आसा मनसा दोळ बिनासत, त्रिहु गुण आस निरास भई ।
तुरीआ वसथा गुर मुखि पाईअै, सत सभा की उट लही ॥४॥
गिआन धिआन सगले सभि जपतप, जिसु हरि हिरदै अलख अभेवा ।
नानक राम नामि मनु राता, गुरमति पाए सहज सेवा ॥५॥

दुतरु = दुस्तर । पिरसिउ = पियसे । सरेवउ = पढती हूँ । उट = ओट, आश्रय ।

आत्मस्वरूप

(१३)

अलख अपार अगम अगोचरि, ना तिसु कालु न करमा ।
जाति अजाति अजोनी सभउ, ना तिसु भाउ न भरमा ॥१॥
साचै सचिआ रवि टहु कुर बाण ।
ना तिसु रूप वरनु नही रेखिआ, साचै सबदि नीसाण ॥रहाउ॥
ना तिसु मात पिता सुत बधप, ना तिसु कामु न नारी ।
अकुल निरजन अपरपरपर, सगली जोति तुमारी ॥२॥
घट घट अतरि ब्रह्म लुकाइआ, घाट घटि जोति सवाई ।
बजर कपाट भुकेत गुरमती, निरभै ताडी लाई ॥३॥
जत उपाइ कालु सिरि जता, बसगति जुगति सवाई ।
सति गुरु सेवि पदारथु पावहि, छूटहि सबदु कमाई ॥४॥
सूचै भाई साचु समावै, विरले सूचा चारी ।
ततै कउ परम ततु मिलाइआ, नानक सरण तुमारी ॥५॥

वधप = बाधव, भाई-वधु ।

तरती

(१४)

गगन मै थालु रवि चदु दीपक बने, तारिका मडल जनक मोती ।
धपु मलआनलो पवण चवरो करे, सगल बनराइ फूलत जोती ॥१॥

। कैसी आरती होइ भव खडना तेरी आरती ।
 अनहता सबद बाजत भेरी ॥१६॥
 सहस तव नैन नन नैन है तोहि कउ, सहस मूरति नन एक तोही ।
 सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गधइव चलत मोही ॥१७॥
 सभ महि जोति जोति है सोई । निसकै चानणि सभ महि चानण होइ ।
 रसाखी जोति परगटु होइ । जो तिसु भावै सु आरती होइ ॥१८॥
 हरि चरण कमल मकरद लोभित मनो, अनदिनो मोहिआ ही पिआसा ।
 क्रिपा जलु देहि नानक सारिण कउ । होइ जते तेरै नामि वासा ॥१९॥

जनक = मानो । चवरो करे = चँवर डलाता है । नन = बिना । चानणि =
 चाँदनी । महि = पृथ्वी पर । सारिण = सारंग, पपीहा ।

साखी

मिटी मुसलमान की, पेड़ै पई कुम्हियार ।
 घडि भाड़े टाकीआ, जलदी करे पुकार ॥१॥
 जलि जलि रोवै वपुडी, झडिझडि पवहि अगियार ।
 नानक जिनि करतै कारण कीआ, सो जाणै करतार ॥२॥
 सचु तापरु जाणीअै, जा रिदै सचा होइ ।
 कूड की मलु उत्तरे तनु करे हछा धोइ ॥३॥
 कुभे बधा जलु रहै, जल बिनु कुभ न होइ ।
 गिआन का बधा मनु रहै, गुर बिनु गिआन न होइ ॥४॥
 सभु को निवै आपकउ, परकउ निवै न कोइ ।
 घरि ताराजू तोलीअै, निवै सु गउरा होइ ॥५॥
 मनका सूतकु लोभु है, जिहवा सूतकु कूड ।
 अखी सूतकु देखण, पर त्रिय परधन रूनु ॥६॥
 भडहु ही भड उपजे, भड बाझु न कोइ ।
 नानक भड बाहरा, एको सचा सोइ ॥७॥
 जिनी न पाइउ प्रेम रसु, कत न पाइउ साउ ।
 सूने घर का पाहुणा, जिउ आइआ तिउ जाउ ॥८॥
 कमरि कटारी बकुडा, बके का असवार ।
 गरबु न कोजै नानका, मनु सिरि आवै भार ॥९॥
 जिनि कीआ तिनि देखिआ, आपे जाणै सोइ ।
 किसनो कहीअै नानका, जाघरि बरतै सभु कोइ ॥१०॥
 धनवता हवही कहै, अवरी धनकउ जाउ ।
 नानकु निरधनु तितु दिनि, जितु दिनि बिसरै नाउ ॥११॥
 वंदु बुलाइआ वंदगी, पकडि डकोले बाहु ।
 भोला वंदु न जाणई, करक कलेजै माहि ॥१२॥
 नानक सावणि जे बसै, चहु उमाहा होइ ।
 नागा भिरगा मठीआ, रमीआ घरि धनु होइ ॥१३॥
 जिनकै पलै धनु बसै, तिनका नाउ फकीर ।
 जिन्हकै हिरदै बसहि, ते नर गुणी गहीर ॥१४॥

मिटी=मिट्टी। पेढ़े=पाले। जलदी=जल के लिए। तापरु=उस दशा में। कूड=बुराई। निर्वै=शुक्ता है। गउरा=गरुवा, भारी। बाहरा=अतिरिक्त। साउ=उसने। वके=तेज घोड़े। 'वैदु' माहि' कुछ पाठांतर के साथ मीराबाई के पद-संग्रहों में भी आती है (दे० 'मीराबाई की पदावली', हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग, पद ७४, पृ० ३७)। बसै=बरस जाय। उमाहा=उमग। पलै=पास।

शेख फरीद

शेख फरीद का एक अन्य नाम 'शाह ब्रह्म' था। वे अपने पूर्वज बाबा फरीद प्रसिद्धि के कारण, 'फरीद सानी' भी कहलाते थे। मेकालिफ़ साहब ने उनकी मृत्यु का समय, 'खोलासातुत्तवारीख' के आधार पर २१वीं रज्जब हिजरी सन् ६६०, अर्थात् स० १६०६ दिया है। यह भी कहा गया है कि उस काल तक वे अपनी गद्दी पर ४० वर्षों तक बैठ चुके थे। उनके शिष्यों में से शेख सलीम चिश्ती बहुत प्रसिद्ध हैं। लोचलिन साहब के अनुसार, उनका जन्म दीपालपुर के निकटवर्ती किसी कोठीवाल गाँव में हुआ था और सरहिंद में उनकी समाधि वर्तमान है। गुरुनानक ने अपनी पूर्ववाली यात्रा से लौटते समय उनसे भेंट की थी। जब वे 'शेख इब्राहिम' भी कहलाते थे और पाकपत्तन में इसके अनन्तर रहते थे। इन दोनों सतों की एक दूसरी भेंट हुई थी, गुरुनानक के दूसरी बार पाकपत्तन जाने पर।

उनकी रचनाओं में से 'आदिग्रन्थ' के अन्तर्गत लगभग १३० सलोक एवं ४ पद संगृहीत हैं। उनके रूपक तथा दृष्टांत बड़े सुंदर उतरे हैं।

सलोक (साखी)

जिंदु बहूटी मरण वर, लै जासी परणाइ ।
आपण हथी जोलिकै, कै गलि लगै घाइ ॥१॥
फरीदा जो तै मारति मुकीआ, तिना न मारे चू मि ।
आपनडै घरि जाईअै, पैरा तिन्हादे चू मि ॥२॥
फरीदा जिन लोइण जंगू मोहिआ, सो लोइण मै डिटु ।
कजल रेख न सहदिआ, से पषी सुइ बहिठु ॥३॥
फरीदा खाकु न निंदीअै, खाकु जेडु न कोइ ।
जीवदिआ पैरा तलै, मइआ ऊपरि होइ ॥४॥
रूपी सूपी षाइ कै, ठढा पाणी पीउ ।
फरीदा, देषि पराई चोपडी, ना तरसाए जीउ ॥५॥
फरीदा, वारि पराइअै वैसणा, साईं मुझै न देहि ।
जे तू एवैरपसी, जीउ सरीरहु लेहि ॥६॥
फरीदा काले मैडे कपडे, काला मैडा वेसु ।
गुनही भरिआ मै फिरा, लोकु कहै दरबेसु ॥७॥
फरीदा पालक पलक महि, पलक बसै रव माहि ॥
मदा किसनो आपीअै, जा तिसु विण कोई नाहि ॥८॥
फरीदा मै जानिआ, दुषु मुझकु, दुषु सवाइअै जगि ।
ऊचै चडिकै देषिआ, तो घरि घरि एहा अगि ॥९॥

कागा करग डडोलिआ, सगला षाड्वा मासु ।
 ए दुइ नैना मति छुहउ, पिव देषन की आस ॥१०॥
 आपु सवारहि मै मिलहि, मै मिलिआ सुषु होइ ।
 फरीदा जे तू मेरा होइ रहहि, सभु जगु तेरा होइ ॥११॥
 सरवर पथी हेकड़े, फाहीवाल पचास ।
 इहु तनु लहरी गडुथिआ, सचे तेरी आस ॥१२॥
 विरहा विरहा आषीअँ, विरहा तू सुलतानु ॥
 फरीदा जितु तनि विरहु न ऊपजै, सो तनु जाण मसानु ॥१३॥
 बूढा होआ शेख फरीदु, कथणि लगी देह ।
 जे सउ बरिआ जीवणा, भी तनु होसी वेह ॥१४॥
 फरीदा सिरु पलीआ, दाढी पली मूछा भी पलीआ ।
 रे मन गहिले बावले, माणहि किआ रलीआ ॥१५॥

जिंदु परणाइ=जीवन-वधू को मरण-वर विवाह कर ले जाएगा । जो...
 घुमि=जो तुझ पर आघात करे, तू उस पर भी न कर बैठ । से ..बहिदु =उनमे पक्षियों
 की चोचे चुभाई जा रही हैं । मइआ होइ=मरणोपरांत कब्र का अंग बन कर हमारे
 ऊपर आ जाती है । देषि जीउ=दूसरे की धी मे चुपड़ी गई रोटी, अर्थात् ऐश्वर्य को
 देखकर उसके लिए तरसना छोड़ दे । वारि=द्वार पर । एवं =इस प्रकार से । दुषु
 जगि =दुख सर्वत्र ससार भर मे दीख पड़ता है । करग =हड्डियों की ठठरी का ढाँचा ।
 आपु होइ =अपने को सभी के 'मै' मे लीन कर दो तभी सुख मिल सकेगा, स्वार्थ एवं
 परार्थ मे भेद न रखो । मरवर .पचास =तालाब के इर्द-गिर्द बलिष्ठ पक्षी ताक मे हैं
 और इन मेरे शत्रुओं की सख्या कम नहीं है । इहु आस =हे परमात्मन् ! मैंने तेरे ही
 भरोसे पर शरीर को लहरों मे छिपा रखा है । जे वेह =यदि सौ साल भी जीना हो
 फिर भी, अत मे, उसे मिट्टी मे मिल जाना है । पलीआ =पक कर श्वेत हो गया ।
 गहिले =नादान, गँवार, मूर्ख । माणहि रलीआ =अहंकार वा गर्व मे क्यों चूर हो
 रहा है ।

संत सिंगाजी

संत सिंगाजी का जन्म रियासत वडवानी (मध्यभारत) के खूजरी वा खूजर-
 गाँव मे स० १५७६ की बैशाख सुदि ११ को हुआ था । इनके पिता-माता की जाति
 ग्वालो की थी । वे इनके जन्म के ५-६ वर्ष पीछे इन्हे तथा अपना सब सामान और ३००
 गायें लेकर हरसूद गाँव मे जाकर बस गए । स० १५६८ मे सिंगाजी अपनी २१ वर्ष की
 अवस्था मे भामगढ (निमाड) के राव साहब के यहाँ एक रुपया मासिक वेतन पर चिट्ठी-
 पत्ती पहुँचाने के काम मे नियुक्त हुए और क्रमशः अपने मालिक के विश्वासपात्र सेवक हो
 गए । परन्तु इनके मन का झुकाव बहुत पहले से ही कुछ विरक्ति की ओर भी रहा
 करता था । इसलिए, एक दिन जब ये चपरासी के वेश मे घोड़े पर चढकर जा रहे थे कि
 इन्हे मार्ग मे किसी मनरगीर जी साधु का गाना सुन पडा जो वैसे ही भावों से भरा था ।
 उससे प्रभावित होकर ये उनके शिष्य हो गए । इन्होंने राव साहब की नौकरी का परि-
 त्याग कर दिया और पीपल्या के जगलों में जाकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना मे लीन रहने
 लगे । यही पर रहते समय इन्होंने अपने अनुभवों की उमग मे आकर लगभग ८००
 बानियों की रचना की । अत मे, अपने गुरु के रुष्ट हो जाने पर सं० १६१६ मे जीवित

समाधि ले ली। इनकी समाधि के चिह्न वहाँ की किंकड नदी के किनारे आज भी वर्तमान हैं, जहाँ प्रतिवर्ष आश्विन में मेला लगता है।

सत सिंगाजी की रचनाओं का कोई संग्रह बहुत दिनों तक प्रकाशित नहीं रहा है। ये वहाँ की जनता द्वारा बड़े प्रेमभाव के साथ गायी जाती हैं। इनके कतिपय पदों का एक बहुत छोटा-सा संग्रह, इनके संक्षिप्त परिचय के साथ खडवा से प्रकाशित हुआ है। इनकी विचारधारा का मूल स्रोत भी अन्य सतों के ही मत से लगा हुआ जान पड़ता है। इनकी बानियों में भी स्वानुभूति की ही मात्रा अधिक है। इनका हृदय नितांत स्वच्छ तथा सरल है और अपने इष्ट परमतत्त्व के प्रति प्रगाढ़ एवं अगाध निष्ठा है। इनके शब्दों में प्रेमभाव भरा हुआ है और ये एक उच्चकोटि की आत्मानुभूति में सदा लीन रहते हुए जान पड़ते हैं। इनकी भाषा निमाडी द्वारा प्रभावित हिन्दी है। इस कारण, इनके कई उद्गारों का भाव-गाम्भीर्य सबके लिए बहुधा स्पष्ट नहीं हो पाता।

पद

स्वामिन्

(१)

मैं तो जाण साईं दूर है, तूझे पाया नेडा ।
 रहणी रही सामरथ भई, मुझे पखवा तेरा ॥टेका॥
 तुम सोना हम गहणा, मुझे लागा टाका ।
 तुम तो बोलो हम देह धरि, बोले कै रग भाखा ॥१॥
 तुम चंदा हम चावणी, रहणी उजियाला ।
 तुमतो सूरज हम घामला, सोई चौजुग पुरिया ॥२॥
 तुम तो दरियाव हम मीन है, विश्वास का रहणा ।
 देह गली मिट्टी भई, तेरा तूही मे समाणा ॥३॥
 तुम तखवर हम पछीडा, बैठे एक ही डाला ।
 चौच मार फल भाजिया, फल अमृत सारा ॥४॥
 तुम तो वृक्ष हम बेलडी, मूल से लपटाना ।
 कह सिंगा पहचाण ले पहचाण ठिकाणा ॥५॥

नेडा=निकट में ही। जाणू=जान रहा था। रहणी भई==वास्तविक आचरण से ही मुझमें शक्ति आई। पखवा=सहारा। टाका=गहनों में जोड़ते समय लगाया जाने वाला भिन्न धातु का अंश, यहाँ सांसारिकता का दोष। घामला=घाम, धूप। पछीडा=साधारण-सा पत्नी। भाजिया=बिगाड़ दिया।

चेतावनी

(२)

मन निर्भय कैसा सोवै, जग में तेरा को है ॥टेका॥
 काम क्रोध में अतिबल योधा, हरे नर ! बिख का बीज क्यों बोवे ॥१॥
 पांच रिपु तेरी सग चलत हैं, हरे वो ! जड़ा मूल से खोवे ।
 मात पिता ने जनम दिया है, हरे वो ! त्रिया संग न जोवे ॥२॥

भरम भरम नर जनम गमाँयो, हरे । ये आई बाजू खोवे ।

कहे जन सिंगा अगम की बाणी, हरे नर ! अत काल को रोवे ॥३॥

जोवे = आसरा न देख । बाजू = बाजी, अवसर । अगम की बाणी = रहस्य की बात ।

अनस्थिरता

(३)

संगी हमारा चचला, कैसा हाथ जो आवे ।

काम क्रोध बिख भरि रह्या, तासे दुख पावे ॥टेक॥

मट्टी केरा सीधडा, पवन रग भरिया ।

पाव पलक घडी थिर नही, बहु फेरा फिरिया ॥१॥

आया था हरि नाम को, सो तो नही रे बिसाया ।

सौदा तो सच्चा नही, झूठा सँग कीया ॥२॥

घुरत नगारा शून्य मे, ताको सुध लीजे ।

मोतियन की वर्षा वर्षे, कोइ हरिजन भीजे ॥३॥

राह हमारी बारीक है, हाथी नही समाय ।

सिंगाजी चीटी हुई रह्या, निर्भय आवनो जाय ॥४॥

सगी - साथी, यहाँ पर मन । सीधडा = पात्र, बर्तन । पाव = चतुर्थांश, चौथाई ।
बिसाया = बेसाहा, खरीदा । घुरत = घहरा रहा है । बारीक = सूक्ष्म ।

अतर्दृष्टि

(४)

पाणी मे मीन पियासी, मोहै सुन सुन आवै हासी ॥टेक॥

जल बिच कमल कमल बिच कलिया, जेह वामुदेव अविनाशी ।

घट मे गगा घट मे जमुना, वही द्वारका कासी ॥१॥

घर वस्तु बाहर क्यो ढूँढो, वन वन फिरो उदासी ।

कहै जन सिंगा सुनो भाइ साधू, अमरापुर के बासी ॥२॥

यह पद, कुछ पाठभेद के साथ, कबीर की भी बानियो मे सगृहीत पाया जाता है ।

अगम्य परमात्मा

(५)

निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, कोइ समझो समझण हारा ॥टेक॥

खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा, मुनिजन पार न पाया ।

खोजत खोजत शिवजी थाके, वो ऐसा अपरपारा ॥१॥

शेष सहस मुख रटे निरतर, रैन दिवस एक सारा ।

ऋषि मुनि और सिद्ध चौरासी, वो तैतीस कोटि पचिहारा ॥२॥

त्रिकुटी महल मे अनहद बाजे, होत शब्द झनकारा ।

सुकमणि सेज शून्य मे झूले, वो सोह पुरुष हमारा ॥३॥

वेद कथे अरु कहे निर्वाणी, श्रोता कहो बिचारा ।
काम क्रोध मद मत्सर त्यागो, ये झूठा सकल पसारा ॥४॥
एक ब्रह्म की रचना सारी, जाका सकल पसारा ।
सिगाजी जो भर नजरा देखा, वो बोही गुरु हमारा ॥५॥

सुकमणि = सुषुम्ना नाडी । भर नजरा = खुली आँखों से प्रत्यक्ष ।

साखी

नर नारी मे देखिले, सब घट मे एकतार ।
कहै सिगा पहचान ले, एक ब्रह्म है सार ॥१॥
हम पथी पारिब्रह्म का, जो अपरपद दूर ।
निराधार जहाँ मठ किया, जहाँ चढ़ा नहिं सूर ॥२॥
वास बवास दो बैल है, सुत रास लगाव ।
प्रेम पिरहाणो करघरो, ज्ञान आर लगाव ॥३॥

पिरहाणो = लंबी लकड़ी । आर = लोहे की कील व नोक ।

भीषनजी

संत भीषनजी को मेकालिफ साहब ने बदार्युनी के आधार पर काकोरी का निवासी शेख भीषम नामक सुफी समझा है । उन्होने लिखा है कि वे इस्लाम धर्म में पक्की प्रास्था रखने वाले सदाचारशील व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु स० १६३०-१ में किसी समय हुई थी । परन्तु 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत दो पदों के रचयिता संत भीषनजी का बदार्युनी के वर्णनानुसार फकीर होना कुछ नहीं ज्ञात । ये भीषन रामनाम के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले कोई सरल-हृदय हिन्दू ही जान पड़ते हैं । इनकी भाषा से इन्हें हम उत्तर प्रदेश का निवासी ठहरा सकते हैं । इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि ये भी संभवतः रैदासजी की भाँति कोई सात्त्विक जीवनयापन करने वाले व्यक्ति थे । इनके एक पद में भगवत्कृपा एवं दूसरे में रामनाम के महत्त्व का वर्णन है । इनकी भाषा सीधी-सादी, किन्तु मुहावरेशर है । इनकी वर्णन-शैली भावपूर्ण होती हुई भी प्रसाद गुण के कारण अत्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक है ।

पद

अंतिम गरण

(१)

नैनहु नीरु बहै तनु बीना, भए केस दुधावनी ।
रूधा कटु सबहु नहीं उचरै, अब किया करहि परानी ॥१॥
राम राई होहि वैद वनवारी । अपने सतह लेहु उवारी ॥रहाज॥
माथे पीर सरीरि जलनि है, करक करेजे माही ।
अँसी वेदन उपजि बरी भई, बाका औषधु नाही ॥२॥
हरिका नामु अजित जलु निरमलु, इहु औषधु जयि सारा ।
गुर परसादि कहै जनु भीषनु, पावच मोष दुआरा ॥३॥

दुधावनी=दूध की भाँति श्वेत । अँसी. भई=ऐसी तीव्र वेदना का अनुभव होने लगा । मोष दुबारा=मोक्ष की उपलब्धि ।

नाम-महत्त्व

(२)

अँसा नामु रतनु निरमोलकु, पुंनि पनारणु पाइआ ।
अनिक जतन करि हिरदै राषिआ, रतनु न छपै छपाइआ ॥१॥
हरिगुन कहते कहनु न जाई । जैसे गुंमे की मिठिआई ॥रहाउ॥
रसना रमत सुनत सुषु भवना, चित चेत सुषु होई ।
कहु भीषन दुइ नैन सतोषे, जहँ देषा तह सोई ॥२॥

निरमोलकु = अनमोल, अनुपम । रसना होई = जिह्वा रामनाम एवं हरि-गुण में लीन है, कान उसे ही सुन कर आनंदित होते हैं तथा उसी का चिंतन कर अपना चित्त भी प्रसन्न रहा करता है । संतोषे = संतुष्ट हो गए हैं ।

संत धर्मदास

धर्मदास कबीर-पंथ की छत्तीसगढ़ी शाखा के मूल प्रवर्तक थे । उसे उन्होंने अपने निवास-स्थान बाघोगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित की थी । उनके विषय में अनेक प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध हैं जो अधिकतर पौराणिक पद्धति पर ही रची गई हैं । वे कबीर साहब के गुरुमुख चले कहे जाते हैं । किन्तु छत्तीसगढ़ी शाखा की गुरु-परंपरा की तालिका से ही जान पड़ता है कि उन दोनों के जीवन-काल में बहुत अंतर रहा होगा । धर्मदास की उपलब्ध रचनाओं में भी यत्र तत्र यही दीखता है कि उन्होंने कबीर साहब के किसी अलौकिक रूप के ही दर्शन किये थे । कबीर साहब के प्रति उनकी अद्भुत दैवी-भावना लिये हुई थी । उन्होंने उन्हें एक प्रकार का अवतारी महापुरुष मान रखा था । वे जाति के कसौंधन बनिया थे । उनका आविर्भाव, संभवतः विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ था ।

धर्मदास की रचनाएँ भक्ति-रस द्वारा ओत-प्रोत हैं और उनमें इष्टदेव का स्थान प्रधानतः कबीर साहब ने ही ग्रहण किया है । उनका बनाया हुआ कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता जिसे असंदिग्ध रूप से उनकी कृति मान लिया जाय । फुटकर पद भी भिन्न-भिन्न संग्रहों में ही मिलते हैं । कतिपय छोटी-छोटी पुस्तकें उनके एवं कबीर साहब के संवाद-रूप में पायी जाती हैं । कबीर साहब का पौराणिक वृत्त तथा कबीर-पंथ की पूजन-प्रणाली ऐसी रचनाओं में प्रधानतः दीख पड़ती हैं और बहुत से पद्य स्तुति, प्रार्थनादि से भी सम्बद्ध हैं । धर्मदास की पंक्तियों में सगुणोपासक भक्तों का आर्त्तभाव विद्यमान है और उनकी दास्यवृत्ति के भी उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । उनकी भाषा पर कहीं-कहीं पूर्वीपन का प्रभाव लक्षित होता है जिसका कारण अस्पष्ट है ।

पद

कबीर पिया

(१)

मोरे पिया मिले सत ज्ञानी ॥टेक॥
ऐसन पिय हम कबहुँ न देखा, देखत सुरत लुभानी ॥१॥

आपन रूप जब चीन्हा बिरहिन, तब पिय के मनमानी ॥२॥
जब हसा चले मानसरोवर, मुक्ति भरै जहँ पानी ॥३॥
कर्म जलाय के काजल कीन्हा, पढे प्रेम की बानी ॥४॥
धर्मदास कबीर पिय पाये, मिट गई आवाजानी ॥५॥

सत ज्ञानी = सत्स्वरूप की अनुभूति वाले। तब मनमानी = तभी प्रियतम द्वारा अपनायी गई। मुक्ति पानी = जहाँ पर मुक्ति का भी अपना महत्त्व नहीं रह जाता। आवाजानी = आवागमन, संसार में जन्म लेने एवं मरने का सिलसिला।

नामस्मरण-महत्त्व (२)

हम सतनाम के बैपारी ॥टेक॥
कोइ कोइ लादै कासा पीतल, कोइ कोइ लोग सुपारी ।
हम तो लाखी नाम धनी को, पूरन खेग हमारी ॥१॥
पूँजी न टूटे नफा चौगूना, वनिज किया हम भारी ।
हाट जगाती रोक न सकिहँ, निर्भय गँल हमारी ॥२॥
मोती बुद घटही में उपजै, सुकिरत भरत कोठारी ।
नाम पदारथ लाद चला है, धर्मदास बैपारी ॥३॥

धनी = मालिक, परमात्मा। जगाती = जकति या कर उगाहने वाले कर्मचारी। सुकिरत = संभवतः कबीर साहब का 'सुकृत' नाम या सत्कर्म।

विषम स्थिति (३)

पिया बिना मोहि नीक न लागै गाव ॥ टेक॥
चलत चलन मोरे चरन दुखित भे, आखिन परिगे घूर ॥१॥
आगे चलूँ पंथ नहिँ सूझै, पाछे परै न पाव ॥२॥
ससुरे जाउं पिया नहिँ चीन्है, नैहर जात लजाउ ॥३॥
इहा मोर गाव सहा मोर पाही, बीचे अमरपुर घाम ॥४॥
धरमदास बिनवै करजोरी, तहा गाव न ठाव ॥५॥

नीक गाव = संसार में अब ठहरना पसंद नहीं। आखिन घूर = बुद्धि कुंठित हो गई। चलत-चलत = आवागमन के कारण। आगे सूझै = सब कुछ रहस्यमय ही प्रतीत होता है। पाछे पाव = लौटना अब भला नहीं जान पड़ता। ससुर चीन्है = विश्वास नहीं होता कि परमात्मा मुझे अंगीकार कर लेगा। नैहर लजाउ = लौट कर त्यागे हुए स्थान को ही आ जाना लज्जास्पद है। पाही = दूर की खेती, अपरिचित स्थान में की गई चेष्टा। तहा = अमरत्व की दशा में।

अंतःसाधना (४)

झरि लागै महलिया, गगन घहराय ॥टेक॥
खन गरजै खन विजुली चमकै, लहर उठै सोभा बरनि न जाय ॥१॥
सुन्न महल से अमृत बरसै, प्रेम अनद होइ साध नहाय ॥२॥

खुली किवरिया मिटी अधियरिया, धन-सतगुरु जिन दिया है लखाय ॥३॥
धरमदास बिनबै कर जोरी, सतगुरु चरन मे रहत सभाय ॥४॥

खन = कभी-कभी । शरि घहराय = अमृतस्राव एवं अनाहत शब्द । खुली - अधियरिया = अनुभव होते-ही भ्रांति दूर हो गई ।

संत दादू दयाल

संत दादू दयाल का जन्म फाल्गुन सुदि २, बृहस्पतिवार, स० १६०१ को हुआ था । इनका देहात ज्येष्ठ वदि ८, शनिवार, स० १६६० को हुआ । इनका जन्म-स्थान गुजरात प्रदेश का अहमदाबाद नगर समझा जाता है और इनकी जाति धुनियाँ की मानी जाती है । इनका देहावहान राजस्थान प्रांत के नराणा गाँव में हुआ था, जहाँ पर इनके अनुयायियों का प्रधान मठ वा 'दादूद्वारा' आज भी वर्तमान है । वहाँ पर इनकी दादू-गद्दी चलती है और उसके उपलक्ष में प्रतिवर्ष फाल्गुन की शुक्ल चतुर्थी से पूर्णिमा तक बहुत बड़ा मेला लगता है ।

प्रसिद्ध है कि इन्हें अपनी आयु के ११वें वर्ष में ही किसी अज्ञात संत द्वारा दीक्षा मिली थी जिसे वृद्धानन्द वा बुड्ढन कहा जाता है । उन्होंने इन्हें उस समय अधिक प्रभावित नहीं किया, किन्तु १८वें वर्ष में, इन्हें फिर एक बार दर्शन देकर उन्होंने सत-पथ की ओर प्रेरित कर दिया । तब से ये कुछ दिनों तक देशाटन, सत्संग, चिंतन, मनन एवं कतिपय साधनाओं में लगे रहे । लगभग ३० वर्ष की अवस्था में ये साभर आकर रहने लगे । वहाँ पर अपने उपलब्ध अनुभवों के आधार पर इन्होंने 'ब्रह्म संप्रदाय' नाम की सस्था का सूत्रपात किया । यही संप्रदाय आगे चलकर, 'परब्रह्म संप्रदाय' कहा जाने लगा । फिर इसी का नाम 'दादू-पथ' के रूप में भी विख्यात हुआ । जान पड़ता है कि उस समय तक इनका विवाह हो चुका था और ये गार्हस्थ्य-जीवन में भलीभाँति प्रवेश कर चुके थे । उक्त साभर में रहते समय ही इन्हें दो पुत्र उत्पन्न हुए जिन्हें गरीबदास और मिस्कीनदास बतलाया जाता है । इनके परिवार का पालन-पोषण संभवतः इनकी पैतृक जीविका, अर्थात् धुनियागिरी से ही चलता था और ये साधारण गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते थे । फिर भी इनका अधिक समय देशभ्रमण, सत्संग तथा सर्वसाधारण को उपदेश देने में ही बीता और ये कुछ ही दिनों में प्रसिद्ध हो चले । फलतः साभर का परित्याग कर आमेर में रहते समय इन्हें अकबर बादशाह ने आध्यात्मिक चर्चा के लिए सिकरी में बुला भेजा और स० १६४३ में किसी समय उसके साथ इनका सत्संग ४० दिनों तक चला ।

संत दादू दयाल की पढ़ाई-लिखाई के सम्बन्ध में हमें कुछ भी विदित नहीं । परन्तु इस प्रकार का अनुमान करना कुछ अनुचित नहीं कहा जायगा कि इनकी आध्यात्मिक अनुभूति बड़ी गहरी और सच्ची थी तथा उसे व्यक्त करने की भाषा के प्रयोग में भी ये निपुण थे । इन्होंने अपनी वानियों की रचना का आरंभ कदाचित् साभर में ही कर दिया था । पर आमेर में रहकर इन्होंने उस ओर और भी अधिक ध्यान दिया और वही से इनके शिष्यों द्वारा उनका प्रचार भी होने लगा । आमेर से आकर नराणा में रहते समय जब इनका देहात हो गया तो इनके शिष्यों ने इनकी विविध रचनाओं को संगृहीत करना भी उचित समझा । तदनुसार सतदास तथा जगन्नाथ दास ने उनका एक संग्रह 'हरडेवाणी' के नाम से प्रस्तुत किया और उसमें पायी जाने वाली कतिपय त्रुटियों को

दूर कर इनके प्रमुख शिष्य रज्जबजी ने एक अन्य संग्रह 'अगबधू' नाम से प्रचलित कर दिया। 'अगबधू' में इनकी सैरी उपलब्ध रचनाओं को वर्गीकरण करके संगृहीत किया गया था और वही आगे के सभी संग्रहों का आदर्श बन गया। इस समय दादू दयाल की रचनाओं के प्रधान प्रकाशित संग्रहों में सुत्राकर द्विवेदी, राय दलग जन सिंह, चद्रिका प्रसाद त्रिपाठी वा० बालेश्वरी प्रसाद, स्वामी मंगलदास के संस्करण अधिक प्रसिद्ध हैं। उनमें भी त्रिपाठी जी का कदाचित् सबसे अधिक प्रामाणिक है। इसमें ३७ अंगों में विभाजित साखियों की संख्या २६५८ है और पदों की संख्या, २७ रागों के अनुसार, ४४५ है। इधर नागरी प्रचारिणी सभा से प्रस्तुत लेखक का भी एक प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित हुआ है।

पदों एवं साखियों के अतिरिक्त दादू दयाल की एक अन्य रचना 'काया बेलि' के नाम से भी प्रसिद्ध है जो सम्भवतः उनके पद संख्या ३५७ से लेकर ३६४ का ही एक पृथक् सकलन मात्र है। इन रचनाओं में न केवल इनके सिद्धांतों एवं साधनाओं का ही परिचय मिलता है, प्रत्युत उनके एक-एक शब्द से इनके उस मत्-हृदय का भी स्पष्ट पता चल जाता है जिसका क्रमिक विकास इनके शुद्ध सात्त्विक जीवन के सामान्य दैनिक व्यवहारों के बीच में ही हुआ होगा। अपनी नम्रता, अमाशीलता एवं कोमल-हृदयता के कारण ये केवल दादू से दादू 'दयाल' कहलाने लगे थे और सर्वव्यापक परमात्मतत्त्व के प्रति इनकी अविच्छिन्न विरहासक्ति ने इन्हें प्रेमोन्मत्त-सा बना दिया था। इनके असाधारण व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा करता था और जो कोई भी इनके संपर्क में आता था, वह इनका सदा के लिए हो जाता था। इनकी रचनाओं की भाषा मुख्यतः राजस्थानी है। परंतु उनमें गुजराती, सिंधी, पंजाबी, मराठी, फारसी आदि के भी उदाहरण मिलते हैं। अनुमान होता है कि यह उनके देशाटन और सत्संग के कारण संभव हुआ होगा। सत दादू दयाल द्वारा प्रवर्तित दादू-पथ के अनुयायी इस समय अच्छी संख्या में विद्यमान हैं और इनकी कृतियों का भी स्थान सत-साहित्य में बहुत ऊँचा है।

पद

सुमिरन

(१)

राम नाम नहिं छाडौ भाई, प्राण तजौ निकटि जिव जाई ॥८॥
रती रती करि डारै मोहि, साई सग न छाडौ तोहि ॥१॥
भावै ले सिर करवत दे, जीवन-मूरी न छाडौ ते ॥२॥
पावक मे ले डारै मोहि, जरै सरीर न छाडौ तोहि ॥३॥
इव दादू ऐसी वनि आई, भिलौ गोपाल निसान बजाई ॥४॥

निकटि जाई = राम के पास ही मेरा जीव जायगा।

विरह

(२)

वयो बिसरै मेरा पीव पियारा, जीव की जीवनि प्राण हमारा ॥८॥
वयो करि जीवै मीन जल विछुरै, नुम बिन प्राण सनेही ।
अ्यतामणि जब करयै छूटै, तब दुष पावै देही ॥१॥

माता बालक दूध न देवै, सो कैसे करि जीवै ।
 निर्धन का धन बनत भुलाना, सो कैसे करि जीवै ॥२॥
 बरसहु राम सदा सुख अमृत, नीझर निर्मल धारा ।
 प्रेम पियाला भरि भरि दीजै, दादू दास तुम्हारा ॥३॥

व्यापक ब्रह्म

(३)

निकटि निरजन देखिही, छिन दूरि न जाई ।
 बाहरि भीतरि एकमा, सब रह्या समाई ॥टेक॥
 सतगुर भेद लषाइया, तब पूरा पाया ।
 नैन नही निरबूँ सदा, घरि सहजै आया ॥१॥
 पूरेसौ परचा भया, पूरी मति जागी ।
 जीव जानि जीवनि मिथ्या, असै बहभागी ॥२॥
 रोम रोम मैं रमि रह्या, सो जीवनि मेरा ।
 जीव पीव न्यारा नही, सब सगि बसेरा ॥३॥
 सु दर सो सहजै रहै, घटि अतरजामी ।
 दादू सोई देखिहौं, सारौ सगि स्वामी ॥४॥

छिन = क्षण भर के लिए भी । जानि = जानकर, अनुभव प्राप्त कर के ।
 सारौ = सभी के ।

जीवन्मुक्त

(४)

असै गृह मैं क्यों न रहै, मनसा बाचा राम कहै ॥टेक॥
 सपति बिपति नही मैं मेरा, हरषि सोक दोउ नाही ।
 राग दोष रहित सुख दुष धै, बैठा हरिपद माही ॥१॥
 तन धन माया मोह न बाँधि, बैरी भीत न कोई ।
 आपा पर समि रहै निरंतर, निज जन सेवग सोई ॥२॥
 सरवर कवल रहै जल जैसै, दधि मथि घृत करि जीन्हौ ।
 जैसै बनमें रहै बटाऊ, काहू हेत न कीन्हौ ॥३॥
 भाव भगति रहै रसिमाता, प्रेम मनग गुन गावै ।
 जीवन मुक्त होइ जन दादू, अमर अभै पद पावै ॥४॥

असै = ऐसे, इस ढंग से । रागदोष = रागद्वेष । समि = एकसमान, समान
 भाव के साथ । बटाऊ = बटोही । काहू = कीन्हा = किसी मे भी आसक्ति का भाव नहीं
 रखता ।

साम्यभाव

(५)

अलह राम छूटा भ्रम मोरा ।
 हिंदू तुरक भेद कछु नाही, देखौ दरसन तोरा ॥टेक॥
 सोई प्राण प्यह पुनि सोई, सोई लोही मासा ।
 सोई नैन नासिका सोई, सहजै कीन्ह तमासा ॥१॥

श्रवणौ सबद वाजता सुणिये, जिभ्या मीठा लागै ।
 सोई भूष सबन कौ व्यापै, एक जुगति सोई जागै ॥२॥
 सोई सधि बध पुनि सोई, सोई सुष सोई पीरा ।
 सोई हस्त पाव पुनि सोई, सोई एक सरीरा ॥३॥
 यहु सब खेल बालिक हरि तेरा, तैहि एक कर लीना ।
 दादू जुगति जानि करि ऐसी, नब यहु प्रान पतीना ॥४॥

सधि बंध = मार्मिक सम्बन्ध ।

सृष्टि-रहस्य

(६)

क्यो करि यहु जग रच्यौ गुसाई ।
 तेरे कौन विनोद बन्धौ मन माही ॥टेक॥
 कै तुम्ह आपा परगट करणा, कै यहु रचिले जीव उधरना ॥१॥
 कै यहु तुमकौ सेवग जानै, कै यहु रचिले मनके भानै ॥२॥
 कै यहु तुमकौ सेवग भावै, कै यहु रचिले खेल दिषावै ॥३॥
 कै यहु तुमकौ खेल पियारा, कै यहु भावै कीन्ह पसारा ॥४॥
 यहु सब दादू अकथ कहानी, कहि समझावौ सारग पानी ॥५॥

अपना मत

(७)

भाई रे ऐसा पथ हमारा ।
 द्वै पथ रहित पथ गहि पूरा, अवरण एक अधारा ॥टेक॥
 वादविवाद काहू सौ नाही, माहि जगत बै न्यारा ।
 समदृष्टि सुभाइ सहज मैं आपहि आप बिचारा ॥१॥
 मै तै मेरी यहु मति नाही, निर्वैरी निरकारा ।
 पूरण सब देपि आपा पर, निरालब निर्धारा ॥२॥
 काहू के सगि मोह न ममिता, संगी सिरजनहारा ।
 मनही मन सौ समक्षि सयाना, आनद एक अपारा ॥३॥
 काम कल्पना कदे न कीजै, पूर्ण ब्रह्म पियारा ।
 इहि पथि पहुँचि पार गहि दादू, सो तत सहज सभारा ॥४॥

द्वै पथ रहित = मध्य मार्ग का । माहि = बीच में रहते हुए भी । अवरण = अवर्ण,
 निर्गुण ।

साखी

सतगुरु

दादू सतगुरु अजन बाहि करि, नैन पटल सब बोले ।
 वहरे कानो मुणने लागे, गूगे मुख सो बोले ॥१॥
 सतगुरु कीया फेरि करि, मन का औरै रूप ।
 दादू पचौ पलटि करि, कैसे भये अनूप ॥२॥

आत्मबोध ब्रह्म कर बेदा, गुरुमुखि उपजै आइ ।
 दादू पगुल पच बिन, जहां राम तहां जाइ ॥३॥
 साचा समरथ गुरु मिल्या, तिन तत दिया बताइ ।
 दादू मोट महाबली, घटि घृत मथि करि षाइ ॥४॥

बाहि करि = प्रयोग कर के । ब्रह्म = ब्रह्मा स्त्री, भक्ति । पच बिन = पाँचों विषयों से न्यारा रह कर । मोट महाबली = हृष्टपुष्ट हो गया । घटि षाइ = अपने भीतर ही ब्रह्मानंद-रूपी घृत खा लिया ।

मन

दादू जिहि मत साधू धरै, सो मत लीया सोध ।
 मन लै मारग मूल गहि, यहु सतगुर का परमोध ॥५॥
 दादू नैन न देखै नैनकू, अंतर भी कुछ नाहि ।
 सतगुर दर्पन करि दिया, अरस परम मिलि माहि ॥६॥
 दादू पचीं ये परमोधिले, इनहीकों उपदेस ।
 यहु मन अपणा हाथि कर, तौ चेला सब देस ॥७॥
 दादू चम्बक देषि करि, लोहा लागै आइ ।
 यौ मन गुण इद्री एक सौ, दादू लीजै लाइ ॥८॥
 मन का आसण जे जिव जाणै, तौ बैर ठौर सब सूजै ।
 पचीं आणि एक घरि राखै, तब अगम निगम सब बूझै ॥९॥
 कहै लखै सो मानवी, सैन लखै सो साध ।
 मन की लखै, सू देवता, दादू अगम अगाध ॥१०॥

परमोध = प्रबोध, ज्ञान । परमोधिले = समझा-बुझा कर सत्य कर ले ।
 चम्बक = चुम्बक । एक सौ = परमात्मा के साथ ।

नाम-स्मरण

दादू नीका नाव है, हरि हिरदै न बिसतारि ।
 मूरति मज्ज माहै बसै, सासै साम संभारि ॥११॥
 दादू राम अगाध है, परिमित नाही पार ।
 अबरण बरण न जाणिये, दादू नाइ अघार ॥१२॥
 सर्गुण निर्गुण त्वै रहै, जैसा है तैसा लीन ।
 हरि सुमिरण ल्यौ लाइये, का जाणौ का कीन ॥१३॥
 नाव सपीडा लीजिये, प्रेम भगति गुण गाइ ।
 दादू सुमिरण प्रीतसौ, हेत सहित ल्यौ लाइ ॥१४॥
 दादू रामनाम सबको कहै, कहिबै बहुत बमेक ।
 एक अनेकौ फिरि मिले, एक समाना एक ॥१५॥
 सुमिरण का संसा रह्या, पछितावा मन माहि ।
 दादू मीठा राम रम, सगला पीया नाहि ॥१६॥

अग्नि घोम ज्यो नीकलै, देपत सबै बिलाड ।
 त्यो मन बिछुरघा रामसौ, दह दिसि बीषरि जाइ ॥१७॥
 जहा सुरति तह जीव है, जह नाही तह माहि ।
 गुण निर्गुण जह राखिये, दाहू घर बन माहि ॥१८॥

सासै सास = अनन्य गति से, निरंतर । अवरण जाणिये = अज्ञेय है । सपीडा =
 गहरी अनुभूति के साथ ।

प्रेम तथा विरह

धबना राते नादसौ, नैना राते रूप ।
 जिभ्या राती स्वाद सां, त्यौ दाहू एक अनूप ॥१९॥
 दाहू इसक अल्लाह का, जे कबहूँ प्रगटै आइ ।
 तौ तन मन दिल अरवाह का, सब पडदा जलि जाइ ॥२०॥
 साहिब सौ कुछ बल नही, जिनि हठ साघे कोइ ।
 दाहू पीढ पुकारिये, रोता सोड सो होइ ॥२१॥
 पहिली आगम विरह का, पीछे प्रीति प्रकास ।
 प्रेम मगन लैनीन मन, तहा मिलन की आस ॥२२॥
 मनही माहै झूरणा, रोवै मन ही माहि ।
 मन ही माहै धाहू दे, दाहू बाहरि नाहि ॥२३॥
 दाहू विरह जगावै दरद कौ, दरद जगावै जीव ।
 जीव जगावै सुगति कौ, प च पुकारै पीव ॥२४॥
 प्रीति जु मेरे पीव की पंठी पिंजर माहि ।
 रोम रोम पिब पिब करै, दाहू दूसर नाहि ॥२५॥
 विरह अग्नि में जलि गये, मनके बिपै विकार ।
 तायै पगुल ह्वै रह्या, दाहू हरि दीवार ॥२६॥
 जे हम छाडे रामकौ, तौ राम न छाडै ।
 दाहू अमली अमल थै, मन क्यू करि काडै ॥२७॥
 राम विरहनी ह्वै रह्या, विरहनि ह्वै गई राम ।
 दाहू विरहा वापुरा, अमै करि गया काम ॥२८॥
 दाहू इसक अलह की जाति है, इसक अलह का अङ्ग ।
 इसक अलह औजूद है, इसक अलह का रङ्ग ॥२९॥

एक अद्वितीय परमात्मतत्त्व । अरवाह = आत्मा । धाहू दे = पुकार करता है । प्रमिद्ध है कि इस भाषी को सत दाहू दयाल ने अकबर बादशाह के एक प्रश्न पर कहा था जो परमात्मा की जाति, रंग, अग एव अस्तित्व से सम्बद्ध था । औजूद = ब्रजूद, अस्तित्व ।

अनुभव का रूप

जान लहर जहा थै उठै, वाणी का परकास ।
 अनभै जहा थै ऊरजै, मवदै किया निवास ॥३०॥

दादू आपा जब लगै, तब लग दूजा होइ ।
 जब यहू आपा मिटि गया, तब दूजा नाही कोइ ॥३१॥
 दादू है कौ भै घणा, नाही कौ कुछ नाहि ।
 दादू नाही होइ रहू, अपने साहिब माहि ॥३२॥
 सुन्य सरोवर मीन मन, नीर निरंजन देव ।
 दादू यहू रस बिलसिये, ऐसा अलष अभेव ॥३३॥
 चर्म दृष्टी देखै बहुत, आतम दृष्टी एक ।
 ब्रह्म दृष्टि परचै भया, तब दादू बैठा देष ॥३४॥
 येई नैना देहके, येई आतम होइ ।
 येई नैना ब्रह्म के, दादू पलटे दोइ ॥३५॥
 दादू सबद अनाहुद हम सुन्या, नषसिष सकल सरीर ।
 सब घटि हरि हरि होत है, सहजै ही मन थीर ॥३६॥
 जे कुछ बेद कुरान थै, अगम अगोचर बात ।
 सो अनभै साचा कहै, यहू दादू अकह कहात ॥३७॥
 प्राण हमारा पीवसौ, यौ लागा सहिये ।
 पुहण वास, घृत दूध मै, अब कासौ कहिये ॥३८॥
 दादू हरि रस पीवता, कबहू अरुचि न होइ ।
 पीवत प्यासा नित नवा, पीवणहारा सोइ ॥३९॥

अनभै = अनुभव । भै = भय । चर्म दृष्टी = सामान्य दृष्टि । अकह = अनिर्वचनीय ।

तन्मयता

दादू लै लागी तब जाणिये, जे कबहू छूटि न जाइ ।
 जीवत यौ लागी रहै, मूवा मझि समाइ ॥४०॥
 सब तजि गुण आकार के, निहचल मन ल्यौ लाइ ।
 आत्म चेतन प्रेम रस दादू रहै समाइ ॥४१॥
 यौ मन तजै शरीर कौ, ज्यौ जागत सो जाइ ।
 दादू बिसरै देषता, सहज सदा ल्यौ लाइ ॥४२॥
 आदि अति मधि एक रस, टूटै नहि धागा ।
 दादू एकै रहि गया, तब जाणी जागा ॥४३॥
 भगति भगति सबको कहै, भगति न जाणै कोइ ।
 दादू भक्ति भगवत की, देह निरन्तर होइ ॥४४॥
 दादू नैन बिन देषिबा, अङ्ग बिन पेक्षिबा, रसन बिन वोलिबा, ब्रह्मसेती ।
 श्रवण बिन सुणिवा, चरण बिन चालिबा, चित्र बिन चित्यवा, सहज
 एती ॥४५॥

लै विचार लागा रहै, दादू जरता जाइ ।
 कबहू पेट न आफरे, भावे तेता षाइ ॥४६॥
 सोई सेवग सब जरै, जेता रस पीया ।
 दादू गुह्य गँभीर का, परकास न कीया ॥४७॥

पेपिवा पेखना, प्रेक्षण करना, अवलोकन करना। ब्रह्मसेती = ब्रह्म के साथ, परमात्मा से। चित्तवा - चितन करना, विचारना। सहज एती यही सहज की स्थिति वा सहजावस्था है। लै जाड = विचारपूर्वक भजन में लगा रहे और परमात्मतत्त्व को पचाता वह अपनाता चले। आफरै - अजीर्ण के कारण फूलता नहीं, उद्वेग का कारण नहीं बनता। गूझ = गुह्य वा गुप्त रखना।

एकातनिष्ठा

प्रेम पियाला रामरस, हमको भावै येह।
रिधि सिधि मागे मुक्ति फल, चाहै तिनको देह ॥४८॥
तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा प्यड परान।
मव कुछ तेरा तू हं मेरा, यह दादू का ज्ञान ॥४९॥

व्यापक ब्रह्म

दादू सबही गुर किये, पसु पपी बनराड।
तीन लोक गुण पचसां, सबही माहि पुदाड ॥५०॥
दादू देपो जिन पीवको, और न देपो कोइ।
पूरा देपो पीव कौ, बाहरि भीतरि सोड ॥५१॥
तन मन नाही में नही, नहि माया नहि जीव।
दादू एकै देपिये, दह दिसि मेरा पीव ॥५२॥
दह दिमि दीपक तेज के, बिन वाती बिन तेल।
चहु दिमि सूरज देपिये, दादू अद्भुत पेल ॥५३॥

सबही गुर किये = सभी को गुरुवत् मान कर उनके अनुसार चलने का निश्चय किया है। पूरा = पूर्ण, व्याप्त। दह दिमि - दशो दिशाओं में, सर्वत्र।

अपना मन

आपा भेटै हरि भजै, तन मन तजै विकार।
निर्वैगी मव जीव मी, दादू यह मत मार ॥५४॥

तन विकार आत्म गृद्धि कर ले।

गुरु अर्जुनदेव

गुरु अर्जुनदेव जीयें मिश्रगुरु रामदास के पुत्र थे। इनका जन्म वैशाख वदि ७, स० १६२० को अपने नाना गुरु अमरदास के घर हुआ था। गुरु अमरदास इन्हें बहुत प्यार करते थे और वे पढ़ने वचन में मदा उन्हीं के यहाँ रहने लगे। उनकी मृत्यु के अनन्तर अपने पिता के माय रहने लगे। गुरु अर्जुनदेव के दो भाइयों को इनका अपने पिता का उन्नयनकारी बनना बहुत खला और वे इनकी उत्तनि में मदा वाधाएँ डालते रहे। इनसे त्रैप-भान रहने वाले अन्य व्यक्तियों में एक प्रसिद्ध राजा वीरवल थे और दूसरा चदूशाह या जो अगवग बादशाह का अर्थमन्त्री था। चदू इनके पुत्र हरगोविन्द के साथ अपनी पुत्री या विवाह न कर मरने के कारण, अपने को अपमानित समझता रहा। उसने इनके भाई प्रियदास में मिश्रगुरु इनके विन्द अनेक प्रकार के पड़्यत रचे और जहाँगीर बादशाह के

समय तक, इन्हें राजबौही तक घोषित करा दिया। फलतः ये राजबन्दी बनाये गए। इन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिये गए। अंत में, इन्हें शरीरत्याग तक करने के लिए विवश होना पड़ा। इनका देहान्त स० १६६३ की जेठ सुदि ४ को, रावी नदी में जल-समाधि लेने के कारण हुआ, जबकि इनकी अवस्था केवल ४३ वर्ष की ही थी।

गुरु अर्जुनदेव बड़े ही योग्य व्यक्ति थे। सिखधर्म के लिए उन्होंने अपने अल्प जीवन-काल में ही बहुत से महत्त्वपूर्ण कार्य किये। उन्होंने अपने सिखों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया, उनके वाणिज्य-व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया। अमृतसर, तरन-तारन जैसे नगरों में कई एक तालाब खुदवाये तथा अपने मत के प्रचारार्थ उन्हें घोंडे का व्यापार करने के बहाने तुर्किस्तान आदि देशों तक भेजा। गुरु अर्जुनदेव के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों में 'आदिग्रन्थ' का संग्रह तथा सम्पादन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि वही आज तक सिखधर्म के आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक का काम करता आया है। गुरु अर्जुनदेव को उसमें सगृहीत पदों को एकत्र करने के लिए स्वयं भी घूमना पड़ा। अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध भक्तों के अनुयायियों को भी आमन्त्रित कर उनसे अपने-अपने श्रेष्ठ भजनो को चुनवाना पड़ा। फिर सभी ऐसी सगृहीत रचनाओं के पाठ आदि पर उन्हें गम्भीरता के साथ विचार करना पड़ा। 'आदिग्रन्थ' को उन्होंने गुरु अंगद द्वारा निर्मित गुरुमुखी लिपि में भाई गुरुदास से लिखवा कर भादो बदि १, स० १६६१ में तैयार किया था। गुरु अर्जुनदेव की रचनाएँ उक्त ग्रन्थ के अन्तर्गत, सख्या में सबसे अधिक हैं और वे 'महला' ५ के नीचे, भिन्न-भिन्न रागों, सलोको, छंदों आदि में आयी हैं। उनमें इनकी सत्यनिष्ठा, निरभिमानीता, भगवद्भक्ति और विश्वप्रेम के भाव प्रायः सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। इनके भावों की अभिव्यक्ति में गुरु नानकदेव से कहीं अधिक स्पष्टता तथा सरलता है और उनकी अपेक्षा इनमें पंजाबीपन का भी प्रभाव बहुत कम दीख पड़ता है। इनकी 'सुखमनी' एक बहुत उच्चकोटि की रचना है और सिख लोग उसे प्रायः वही स्थान देते हैं जो गुरु नानकदेव के 'जपुजी' को दिया जाता है।

पद

वही एक

(१)

एक रूप सगलो पासारा। आपे बनजु आपि बिउहारा ॥१॥
ऐसी गिआनु बिरलोई पाए। जत जत जाईए, तत तत द्रिसटाए ॥रहाउ॥
अनिक रंग निरगुन इकरंगा। आपे जलु आपही तरंगा ॥२॥
आपही मदर आपही सेवा। आपही पुजारी आपही देवा ॥३॥
आपही जोग आपही जुगता। नानक के प्रभु सदही मुकता ॥४॥

पासारा = विस्तृत सृष्टि। जत द्रिसटाए = जैसे-जैसे जानते हैं, वैसे-वैसे स्पष्ट होता जाता है। अनिक इकरंगा = सभी विभिन्नताओं में भी अभिन्न है।

आराध्य से आत्मीयता

(२)

तू जलनिधि हम मीन तुमारे। तेरा नामु बूद हम चात्रिक तिपहारे।
तुमरी आस पिआसा तुमरी, तुमही संगि मनु लीना जीउ ॥१॥
जिउ बारिकु पी पीर अघावै। जिउ निघनु धनु देपि सुषु पावै।
तिषावत जलु पीवत ठढा, तिउ हरि संगि इहु मनु भीना जीउ ॥२॥

जिउ अधियार दीपक परगासा । भरता चितवत पूरन आसा ।
मिलि प्रीतम जिउ होत अनदा, तिउ हरि रगि मनु रगीना जीउ ॥३॥
नतन मोकउ हरि मारगि पाइआ । साध कृपालि हरि सगि गिझाइआ ।
हरि हमारा हम हरि के दासे, नानक सबदु गुरु मचु दीना जीउ ॥४॥

तिपहारे = प्यासे, तृपात्त । वारिकु = बालक । भरता आसा = स्वामी को देखते
हो आशा पूर्ण हो जाती है । पाइआ = प्राप्त करा दिया । गिझाइआ = चस्का लगा दिया ।
दीना = दिया ।

मेरे एक मात्र डट्टदेव (३)

प्रभ जी तू मेरे प्रान अधारै ।
नममकार डडउति वदना, अनिक बार जाउ वारै ॥रहाउ॥
उठत बैठत सोवत जागत, इहु मनु तुझहि चितारै ।
मूप दूप इसु मनकी विरथा, तुझही आगे सारै ॥१॥
तू मेरी ओट बन बुधि धन, तुमही तुमहि मेरै परवारै ।
जो तुम करहु सोई भल हमरै, पेपि नानक मुप चरनारै ॥२॥

चितारै = बार-बार स्मरण करता है । सारै = विवृत करता है । विरथा =
व्यथा । ओट = सहारा । परवारै = परिवार वा प्रतिपाल ।

तेराही सब कुछ (४)

मै नाही प्रभ सभ किछु तेरा ।
ईयै निरगुन ऊयै सरगुन, केल करत विचि सुआमी मेरा ॥रहाऊ॥
नगर महि आपि बाहरि फुनि आपन, प्रभ मेरे को सागल बसेरा ।
आपे ही राजन आपे ही राइआ, कह कह ठाकुर कह कह चेरा ॥१॥
काकउ दुराउ कामिउ बल बचा, जह जह पेपउ तह तह नेरा ।
नाथ मूरति गुरु भेटिउ नानक, मिलि सागर बूंद नही अनहेरा ॥२॥

ईयै ऊयै = एक ओर, दूसरी ओर । कह चेरा = कही स्वामी कही सेवक ।
काकउ बचा किने त्याग और किससे महायत्ता मांगूँ । अनहेरा = बिना ढूँडा हुआ नहीं
गढ़ जाना ।

प्रतिपालक (५)

प्रभ मेरो उत-उत नदा महाई ।
मन मोहनु मेरे जीअ को पिआरो, कवनु कहा गुन गाई ॥रहाउ॥
पेल पिनाड लाट लाडावै, नदा नदा अनदाई ।
प्रनिषा नै वारिकु फी निआई, जेमे मात पिताई ॥१॥
निगु बिन निमय नही रहि सकीअ, बिसरि न कबहू जाई ।
गुरु नानक मिमि मन मगति ते, मगन भए लिव लाई ॥२॥

अनदाई = अनदित कर के । निआई = नमान, भाँति ।

रहस्यमय

(६)

कवन रूपु तेरा आराधउ । कवन जोगु काइआ ले साधउ ॥१॥
 कवन गुनु जो तुझलै गावउ । कवन षेल पारब्रह्म रिझावउ ॥रहाउ॥
 कवन सु पूजा तेरी करउ । कवन सु विधि जितु भवजल तरउ ॥२॥
 कवन तप जितु तपीआ होइ । कवन सुनामु हउमै मलु षोइ ॥३॥
 गुण पूजा गिआन धिआन नानक सगल घाल ।
 जिसु करि किरपा सतिगुरु मिलै दइआल ॥४॥
 तिसही गुनु तिनही प्रमु जाता । जिसकी मानि लेइ सुषदाता ॥रहाउ दूजा॥

षेल = खेल, मनोरंजक कृत्य । घाल = कर डाल ।

प्रेमा भक्ति

(७)

अैसी प्रीति गोबिंद सिउ लागी । मोलि लए पूरन बडभागी ॥रहाउ॥
 भरता पेषि बिगसै जिउ नारी । तिउ हरिजनु जीबै नामु चितारी ॥१॥
 पूत पेषि जिउ जीवत माता । ओतिपोति जनु हरि सिउ राता ॥२॥
 लोभी अनदु करै पेपि धना । जन चरन कमल सिउ लागो मना ॥३॥
 बिसर नही इकु तिलु दातार । नानक के प्रभ प्रान आधार ॥४॥

मोलि लए = धारण कर लिया । चितारी = स्मरण करके । ओतिपोति = ओत-प्रोत, पूर्णतः । दातार = धनी, स्वामी ।

अनुराग

(८)

बिसरत नाहि मन ते हरी ।
 अब इह प्रीति महा प्रबल भई, आन बिषै जरी । रहाउ॥
 बूद कहा तिआगि चान्निक, मीन रहत न घरी ।
 गुन गोपाल उचरु रसना, टेव एह परी ॥१॥
 महानाद कुरक मोहिउ, बेधि तीषन सरी ।
 प्रभ चरन कमल रसाल नानक, गाँठि बाँधि धरी ॥२॥

टेव = आदत, लत । सरी = सर, तीर ।

विरह

(९)

मेरा मनु लोचै गुर दरसन ताई, विलप करे चान्निक की निआई ।
 त्रिपा न उतरै साति न आवै, बिनु दरसन सत पिआरे जीउ ॥१॥
 हउ घोली जीउ घोलि घुमाई, गुर दरसन सत पिआरे जीउ ॥रहाउ॥
 तेरा मुषु सुहावा जीउ सहज धुनि बाणी । चिरु होआ देषे सारिग पाणी ।
 धनु सुदेसु जहाँ बसिआ, मेरा सजणा मीत मुरारे जीउ ॥२॥
 हउ घोली हउ घोलि घुमाई, गुर सजणा मीत मुरारे जीउ ॥रहाउ॥

झरू घडी न मिलते ता कलिजुगु होता, हुणि कदि मिलीअै प्रिय तुधु भगवता ।
मोहि रेणि न विहावै नोद न आवै, विनु देपै गुर दरवारे जीउ ॥३॥
हउ घोली जिउ घोनि घुमाई, तिसु सचै गुर दरवारे जीउ ॥ रहाउ ॥
भागु होआ गुरि सतु मिलाइआ । प्रभु अविनासी घर महि पाइआ ।
मेव करी पलु चमा न बिछुडा, जन नानक दास तुमारे जीउ ॥४॥
हउ घोली जीउ घोलि घुमाई, जन नानक दास तुमारे जीउ ॥ रहाउ ॥

लोच = उन्मुक हो रहा है । ताई = के लिए । हउ घोली घुमाई = मैं उसी में
घुल-मिल गया हूँ । चिर = बहुत समय । हुणि = हो जाय । चसा = तनिक भी ।
भीतरी साधना (१०)

मव किछु घर महि बाहरि नाही । बाहरि टोलै सो भरमि भुलाही ।
गुर परसादी जिनी अतरि पाइआ, सो अतरि बाहरि सुहेला जीउ ॥१॥
झिमि झिमि बरसै अन्नित धारा । मनु पीवै सुनि सबहु वीचारा ।
अनद विनोद करं दिन रातो, सदा सदा हरिकेला जीउ ॥२॥
जनम जनम का बिछुडिया मिलिआ, साध क्रिपा ते सूका हरिआ ।
मुमति पाए नाम धिआए, गुरमुपि होए मेला जीउ ॥३॥
जल तरंग जिउ जलहि समाइआ । तिउ जोती मगि जोति मिलाइआ ।
कहु नानक भ्रम कटे किवाडा, बहुडि न होइअै जउला जीउ ॥४॥

सुहेला = सुन्दर । सूका हरिआ = सूखा हरा हो उठा । किवाडा = बाधा, रोक ।
जउला = जाना ।

स्थिरता की उपलब्धि (११)

अव मोरो नाचनो रहो ।
लाल रगीला सहजे पाइउ, सतिगुर वचनि लहो ॥ रहाउ ॥
कुआर कनिआ जैम सगि सहेरी, पिआ वचन उपहास कहो ।
जउ नुरजनु ग्रिह भीतरि आइउ, तव मुपु काजि लजो ॥१॥
जिउ कनिको कोठारी चडिउ, कचरो होत फिरो ।
जयते मुध भए है बारहि, तवते थान थिरो ॥२॥
जउ दिनु रेनि तऊ लऊ वजिउ, मूरत घरी पनो ।
बजावनहारो उठि मिधारिउ, तव फिरि वाजु न भइउ ॥३॥
जैम कु भ उदक पूरिआनिउ, तव तुहु भिन दिसटो ।
कहु नानक कु भु जलै महि टारिउ, अमै अम मिलो ॥४॥

गहो = बंद हो गया । कुआर कनिआ = बचारी कन्या । जउ लजो = जब पति
ने घर आ जाना है तो लज्जा का अनुभव करने लगती है । जिउ थिरो = जिस प्रकार
मुझरे जाने के पहले अन्न यहाँ-वहाँ घुमाया-फिराया जाता रहता है और गुच्छ होते ही
उपना ग्यान ग्रहण कर लेता है । जैम दिसटो = जिस प्रकार घड़े में भरे जाने पर जल
पृथक् जान पड़ता है ।

हरिजन

(१२)

उदमु करत होवै मनु निरमलु, नाचै आपु निवारे ।
 पच जना ले बसगति राखै, मन महि एककारे ॥१॥
 तेरा जनु निरति करे गुन गावै ।
 रबाबु पषावज ताल घु घरू, अनहद सबदु बजावै ॥रहाउ॥
 प्रथमे मनु परबोधै अपना, पाछै अवर गझावै ।
 राम नाम जपु हिरदै जायै, मुषते सगल सुनावै ॥२॥
 कर सगि साधू चरन पपारै, सत धूरि तनि लावै ।
 मनु तनु अरपि घरे गुर आगै, सति पदारथु पावै ॥३॥
 जो जो सुनै पेषै लाइ सरधा, ताका जनम मरण दुषु भागै ।
 औसी निरति नरक निवारै, नानक गुरमुषि जागै ॥४॥

नाचै निवारे=प्रपच स्वय छोड देता है। एककारे=एक ओकार मात्र।
 गझावै=लाभ पहुँचाता है।

अपनी रहनी

(१३)

बिसरि गई सभ ताति पराई । जबते साध सगति मोहि पाई ॥रहाउ॥
 ना को बैरी नही बिगाना, सगल सगि हम कउ बनिआई ॥१॥
 जो प्रभ कीनो सो भल मानिउ, एह सुमति साधू ते पाई ॥२॥
 सभ महि रवि रहिआ प्रभ एकै, पेषि पेषि नानक बिगसाई ॥३॥

ताति = अपनी । बिगसाई = प्रफुल्लित हो रहा है ।

साखी

नानक सोई दिनसु सुहावड़ा, जितु प्रभि आवै चिति ।
 जितु दिनि बिसरै पारब्रह्म, फिटु भलेरी रति ॥१॥
 अतरि चिता नैणी सुषी, मूलि न उतरै भूष ।
 नानक सचे नाम बिनु, किसै न लषो दूष ॥२॥
 इकु सजणु सभि सजणा, इकु बैरी सभि बादि ।
 गुरु पूरै वेषालिआ, बिणु नावै सभ बादि ॥३॥
 मेरै अंतरि लोचा मिलण की, किउ पावा प्रभु तोहि ।
 कोई ऐसा सजणु लोडिलहु, जो मेले प्रीतमु मोहि ॥४॥
 काहे मन तू डोलता, हरि मनसा पूरणहार ।
 सतिगुरु पुरषु धिआइ तू, सभि दुष बिसारणहार ॥५॥
 सेज बिछाई कत कूं, कीआ हमु सीगार ।
 इती मझि न समावई, जे गलि पहिरा हार ॥६॥
 नानक जिसु बिनु घडी न जीवणा, बिसरे सरै न बिद ।
 तिसु सिउ किउ मन रूसिअै, जिसहि हमारी चिद ॥७॥

मरी मेरी किया करहि, पुत्र कलत्र सनेह ।
नानक नाम बिहूणीआ, निमुणी आदि देह ॥८॥
पहिला मरण कबूलि, जीवण की छडि आस ।
होहु समना की रेणुका, तउ बाउ हमारे पास ॥९॥
मुआ जीवदा पपु, जीवदे मरि जानि ।
जिन्हा मुहवति इकसिउ, ते माणस परधान ॥१०॥

फिट = तिरस्कार के योग्य । रुति = ऋतु । वादि = शत्रु । वादि = व्यर्थ ।
वेपालिआ = दिखला दिया, जतला दिया । लोचा = अभिलाषा । लोडिलहु = खोजूँ ।
मनमा = मनोरथ । इसी समावई = इतना ही हम दोनों के बीच बाधा है कि । विसरे
विद = जिसकी स्मृति एक क्षण के लिए भी नहीं जाती । चिद = ध्यान, ख्याल । रेणुका
= धूल । मुआ जानि = जिन्होंने ससार की ओर से मरे हुए को ही जीवित समझा
तथा सामाजिक जीवन को मृत्युवत् माना । जिन्हा इकसिउ = जिन्हे केवल एक पर-
मात्मा से ही प्रेम है ।

संत बपनाजी

मन बपनाजी नराणा नगर के निवासी थे जो साभर से तीन कोस पूर्व-दक्षिण
की ओर बसा हुआ है और जहाँ दादू जी अत समय में रहा करते थे । कहा जाता है कि
वे वही उत्पन्न हुए थे और उनका देहावसान भी वही पर हुआ था । परन्तु प्रसिद्ध है कि
उन्होंने दादूजी से साभर में ही दीक्षा ली थी । उनके जन्मकाल का सवत् सोलह सौ
और मोलह सौ दस के बीच होना अनुमान किया जाता है जिस कारण वे दादू जी के
समवयस्क-से जान पड़ते हैं । उनकी जाति के विषय में कुछ मतभेद है, किन्तु अधिक
लोग उन्हें 'भैरागी' वा 'भौरासी' कहने के पक्ष में हैं । वे गृहस्थ रूप में रहा करते थे और
उनका देहात भी इसी दशा में, दादूजी की मृत्यु के कुछ दिनों पीछे, विक्रम की १७वीं
शताब्दी के अंतिम चरण में किसी समय हुआ था । बपनाजी दादूजी के प्रमुख शिष्यों
में गिने जाते हैं और उनकी प्रगसा 'भक्तमाल'-कार राघोदास ने भी की है । वे सच्चे
हृदय के प्रेमी व्यक्ति और गायक भी थे । उनकी रचनाओं का एक संग्रह 'बपनाजी की
वाणी' नाम से जयपुर के 'श्री लक्ष्मीराग ट्रस्ट' द्वारा प्रकाशित है । इसमें उनके १६७
पदों के अतिरिक्त ४० अंगों में विभाजित की हुई अनेक साखियाँ भी संगृहीत हैं जिनमें
उनका मतगुरु एवं परमात्मा के प्रति एकात प्रेम, सत्य के प्रति पूर्णनिष्ठा, जगत् की
ओर में अनानुक्ति तथा हृदय की मरलता स्पष्ट लक्षित होती है । उनकी वानियों में
यद्यपि नाहित्यिक भाव अधिक नहीं दीखता, तथापि उनकी सुंदर वर्णन-शैली के कारण,
उनकी वार्त्ता रचनाएँ सुनितियों-सी बन गई हैं । उनकी कई पक्तियों को पढ़ते समय कबीर
का स्मरण हो आता है ।

पद

हृदय की कठोरता

(१)

हृदयों बड़ों रे कठोर कोटि किया भीजै नहीं, ऐसो पाहण नाही और ॥टेक॥
गगन न गौदावरी न्हायो, कासी पुहकर माहि रे ॥
कर्म कापई भेग को, तायँ रोम भीगो नाहि रे ॥१॥

वेद न भागोत सुनिया, कथा सुणी अनेक रे ॥
 कर्म पाषर सारिषा, ताथै वाण न लागे एक रे ॥२॥
 औघा कलसा ऊपरै, जल बूठो अषढघार ॥
 ततवेला निहालियो, तो पाणी नही लगार ॥३॥
 ब्रह्म अगनि पाषाण जाल्या, चूना कीया सलेस रे ॥
 बषना भिजोया रामरस, म्हारा सतगुर ने आदेस रे ॥४॥

मैण को = योम सा बना हुआ, चिकना । पापर = कवच, सनाह । बूठो = बरस गया वा बरसता रहा । ततवेला निहालियो = आवश्यकता पडने पर अर्थात् काम के समय जब उसे सँभाल कर देखा । सलेस = पायादार, दृढ । (टि०—ये देखा जाय तो पत्थर पानी में भलीभाँति नहीं भीगा करता, किन्तु यदि उसे आग में जला दिया जाय तो वह 'कली' का रूप ग्रहण कर लेता है और तब कठिनाई नहीं पडती । इसी प्रकार सतगुरु के उपदेश द्वारा कठोर से कठोर हृदय भी अपना स्वभाव छोडकर 'रामरस' में भीग जाता है । इस विषय पर बषनाजी की एक साखी भी प्रसिद्ध है) ।

विरह

(२)

बिचालै अतरो रे, हरि हम भागो नाहि ॥
 को जाणै कद भाजसी, म्हारे पछतावो मन माहि ॥टेक॥
 आढा डगर बन बणो, नदिया बहै अनंत ।
 सो पषडिया पजर नही, हौ मिल-मिल आऊ नित ॥१॥
 चरणा पाषै चालिबोरे, धरती पाषै बाट ।
 परबत पाषै लघणा, विषमी औघट बाट ॥२॥
 जाता जाता द्योहडा, म्हारे मन पछितावो होइ ।
 जीवत मेलो हे सपी, मूवा न मिलिसी कोइ ॥३॥
 हरि दरसन कारणि हे सपी, म्हारा नैन रह्या जल पूरि ।
 सो साजन अगला हुवा, भवै भारी घर दूरि ॥४॥
 पातो प्यारा पीव की, हू क्यो बाचो का लेइ ।
 बिरह महाधन ऊनड्यो, म्हारो नैन न वाचण देइ ॥५॥
 बटाऊ उहि बाट का, म्हारो संदेसो तिहि हाथि ।
 आली नाही रहु, काहु साधू जनकै साथि ॥६॥
 ज्यू बनकै कारणि हस्ती झुरै, चकवी पैलै पारि ।
 यो बषना झुरै रामकू, ज्यू उलगाणा की नारि ॥७॥

बिचालै रे = हमारे आपके बीच अतर है । डगर = पहाड । पषडिया = पाँखे । पजर = शरीर में । पाषै = विना । औघट = ऊबड-खाबड । द्योहडा = दिन । भवै = भय, आशंका । झुरै = रुदन करै, दुख का अनुभव करता है । उलगाणा = प्रवासी वा परदेशी ।

विरह

(३)

बीछड्या राम सनेही रे, म्हारें मन पछतावी येही रे ॥
 बीछडिया वन दहिया रे, म्हारै हिवडै करवत बहिया रे ।
 बिलपी सपी सहेली रे, ज्युं जल बिन नागरवेली रे ॥१॥
 बा मुलकिन की छिवि छाही रे, म्हाणे रहि गई हिरदै माही रे ।
 को उणिहारे नाहीरे, हो बूँढ रही जगमाही रे ॥२॥
 सब फीको म्हारै भाई रे, मडली को मडण नाही रे ।
 कोण सभा मे सोहे रे, जाकी निर्मल बाणी मोहे रे ॥३॥
 भरि भरि प्रेम पिलावे रे, कोई दाहू आण मिलावे रे ।
 बपना बहुत विसूरे रे, दरसण के कारण झूरे रे ॥४॥

बीछड्या=दूर हा गया, मुझसे विमुक्त हो गया। हिवडै=हृदय मे। करवत
 -- आरी। मुलकिन=मुसकान। उणिहारे=समान आकृति वाला। मडण=शोभा,
 शिरमौर, अग्रणीय। विसूरे=स्मरण कर के दु खी होता है, विलाप करता है।

विनय

(४)

थारो रे गुण गोव्यदा, म्हारो ओगुणियो कान न कीजै ॥
 हो तो थारो थाई रह्यो रे, मोने रामभगति दिह दीजै रे ॥टेका॥
 तुम्ह बिना डहकायोथो रे, थारें सग्य न जागी रे ।
 आगै ही चोरासी भरम्यो, लपी न लागी रे ॥१॥
 भूत्यो रे मै भेद न जाण्यो, ताहरी भगति न साधी रे ।
 तू मिलवानै रुढो थो, म्हारो मन न मित्या अपराधी रे ॥२॥
 तू समरथ मै मरण आयो, तू म्हारी पति रापी रे ।
 वषना सो नीकै निरवहिये, मै तुझ ऊपर नापी रे ॥३॥

ओगुणियो=अवगुणो को। थारो=तेरा। थाई=तेरा ही। डहकायोथो=वह-
 कता वा मारा-मारा फिरता रहा। रुढो=अच्छा, भला। निरवहिये=निभा दीजिए।

साखी

ढढै दीप पतग नै, तौ बपना बिरद लजाइ ।
 दीपक माँहै जोति ह्वै, तौ घणा मिलैगा आइ ॥१॥
 भरधा, न फूटै, चिणग न छूटै, जरणा कहिये ताहि ।
 वषना कहै समारि तिहि मै, सो बोलि बिगूचै नाहि ॥२॥
 अठसठि पाणी धोइये, अठसठि तीरथ न्हाइ ।
 कहु वषना मन मच्छ की, अजौ कौलाधि न जाइ ॥३॥
 जिहि बरिया यहु सब हुवा, सो हम किया विचार ।
 वषना बरिया खुशी की, करता सिरजनहार ॥४॥

अगदीठे ओलू करै रे मो मन बारबार।

ऊल्लल फूटा क्यार ज्यू, म्हारै नैण न बंडे धार ॥५॥

बिरद = यश। घणा = अनेक, बहुत से। चिणग न छूट = घड़े की कोई छोटी-सी ककरी न निकल जाय और छिद्र हो जाय। जरणा = पचाना, आत्मसात् कर लेना। समाई = गहराई एवं गभीरता। बिगुचै = बिगाड़े वा उसे चौपट कर दे। अठसठि = अठसठ (प्रसिद्ध है कि प्रधान तीर्थों की संख्या अठसठ है)। कौलाधि = दुर्गध, मछलीपन। जिहि हुवा = सृष्टि का आरंभ होते समय। सो बिचार = मैंने विचारपूर्वक निश्चय किया है। अणदीठे = बिना देखे। ओलू = स्मरण, याद। ऊल्लल = भरपूर से अधिक पानी के कारण। नैण धार = आंसुओं की झड़ी नहीं टूटती।

संत बावरी साहिबा

बावरी-पंथ के मठों में सुरक्षित वंशावली से विदित होता है कि बावरी साहिबा मायानंद की शिष्या थी। (इन मायानंद के गुरु दयानंद थे जो रामानंद के शिष्य थे और ये दोनों गुरु-शिष्य वर्तमान गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश) के पटना गाँव के निवासी थे। बावरी साहिबा के जन्म-स्थान एवं जीवन-काल का पता नहीं चलता। केवल इतना ही कहा जाता है कि ये किसी उच्च कुल की महिला थी और सत्य की खोज में पड़कर इन्हें बहुत कुछ कष्ट भी झेलने पड़े थे। उक्त वंशावली के क्रमानुसार ये अकबर बादशाह (सं० १५६६-१६६२) की समकालीन जान पड़ती हैं। इस प्रकार इनका समय भी लगभग वही हो सकता है जो संत दादूदयाल और हरिदास निरंजनी का था। बावरी-पंथ के मठों में इनका एक चित्र मिलता है जिसमें इन्हें वेशभूषा विशेष में दिखलाया गया है, किन्तु उसके द्वारा भी इनके व्यक्तित्व वा इनके मत की विशिष्ट बातों पर कोई स्पष्ट प्रकाश पड़ता हुआ नहीं दीखता। इनका 'बावरी' नाम 'पगली' अर्थ का द्योतक होने के कारण, इनका उपनाम-सा ही जान पड़ता है। इनके जीवन की घटनाओं का न तो कुछ परिचय उपलब्ध है, न नीचे दिये गए दो पद्यों के अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएँ ही मिलती हैं जिनके आधार पर कुछ अनुमान किया जा सके। ये दोनों रचनाएँ (यदि वास्तव में, इन्हीं की हैं तो) इन्हें उच्चकोटि की माधिका के साथ ही अच्छी कवयित्री भी सिद्ध करती हैं।

सवैया

बावरी रावरी का कहिये, मन ह्वै के पतंग भरे नित भावरी।

भावरी जानहि सत सुजान, जिन्हें हरिरूप हिरे दरसावरी ॥

सावरी सूरत मोहनी मूरत, देकरि ज्ञान अनत लखावरी।

खावरी सौह तेहारी प्रभू, गति रावरी देखि भई मति बावरी ॥१॥

खावरी सौह = मैं शपथपूर्वक कहती हूँ। गति = विचित्र लीला।

प्रभाती

अजपा जाप सकल घट बरतै, शो जानै सोइ पेखा।

गुरुगम जोति अगम घर बासा, जो पाया सोइ देखा ॥

मैं बन्नी हौ परम तत्त्व की, जग जानत कि भोरी ।
कहत बावरी सुनो हो वीरू, सुरति कमल पर डोरी ॥२॥

अजपा जाप = अनाहत नाद । सकल वर्त = सब की काया मे सदा चलता रहता है । बन्दी = दासी, साधिका । परम तत्त्व = परमात्मतत्त्व । भोरी = पगली, वावली । वीरू = बावरी का शिष्य वीरू साहब ।

सत वीरू साहब

वीरू साहब बावरी साहिवा के प्रमुख अथवा कदाचित् एकमात्र शिष्य थे और संभवत किसी पूर्वी जिले के ही निवासी थे । इनके जन्म-स्थान वा जीवन-काल के विषय मे कुछ पता नहीं चलता । अनुमान होता है कि इनके आविर्भाव का समय विक्रम की १७वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध रहा होगा और बावरी साहिवा का देहात हो जाने पर ये उनके उत्तराधिकारी रहे होंगे । बावरी-पथ के मठो मे पाये जाने वाले इनके एक चित्र द्वारा यह भी सूचित होता है कि ये सत होने के साथ ही संगीतज्ञ भी थे । परन्तु इनके जीवन का कोई भी विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है । सप्रहो मे इनकी केवल तीन रचनाएँ पायी जाती है जिनका पाठ कुछ सदिग्ध जान पड़ता है । किन्तु उनके द्वारा भी इनके पूर्वोपन एव माधना-पद्धति पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है ।

पद

वधन से मुक्ति

हंसा रे वाझन मोर याहि घरा, करवो मैं कवनि उपाय ।
मोतिया चुगन हसा आयल हो, सो नो रहल भुलाय ॥
झीलर को वकुला भयो है, कर्म कीट धरि खाय ।
सतगुरु सत्य दया कियो, भववधन ते लियो छोडाय ॥
यह संसार सकल है अधा, मोह मया लपटाय ।
वीरू भक्ति भयो हसा सुख, सागर चलयो है नहाय ॥१॥

हंसा = जीवात्मा । वाझन = फँस गया, वधन मे पड़ गया । याहि घरा = इस जगत् मे । झीलर = झील, ताल । सागर = समुद्र, आत्मानुभूति ।

अत साधना

त्रिकुटी के नीर तीर वांसुरी बजावै लाल, भाल लाल से सबै सुरग रूप चानुरी ।
यमुना ते और गग अनहद सुर तान सग, फेरि देखु जगमग को छोड देवै कादरी ।
वायू प्रचड चड वकनाल मेरुदड, अनहद को छोडि दे आगे चलु बावरी ।
ऊँकार धार वास इनहू का है विनास, खसम को साथ करु चीन्ह ले तू नाहरी ॥
जन बिरु सतगुरु शब्द रकाव धरु, चल शूर जीत मैदान घर आवरी ॥२॥

त्रिकुटी = इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाडियों का सन्धिस्थल । नीर तीर = किनारे, उस बिंदु पर ध्यानस्थ होने की दशा मे । वांसुरी लाल = अनाहत की ध्वनि सुन पडने लगती है । कादरी = कादरता । वकनाल = त्रिकुटी के आगे का एक टेढ़ा

मार्ग । मेरुदंड = रीढ़ की हड्डी । खसम नाह = स्वामी, परमतत्त्व । रकाब = घोड़े के काठी का पावदान, यहाँ पर आगे बढ़ने की सोपान-भूमि ।

संत गरीबदासजी (दादूपंथी)

गरीबदासजी सत दादूदयाल के प्रधान ५२ शिष्यों में से एक थे । ये ही उनका देहात हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी भी बने थे । अनुश्रुति के आधार पर इनका जन्म संवत् १६३२ बतलाया जाता है और इनके देहावसान का समय संवत् १६६३ में ठहराया जाता है । इनके विषय में यह भी प्रसिद्धि है कि ये सत दादूदयाल के ज्येष्ठ पुत्र भी थे और इनके अनुज का नाम मिस्कीनदास था । दादूजी के एक अन्य शिष्य जनी गोपालजी ने 'दादूजी की जन्मलीला' नामक अपनी रचना में इन्हें 'दादू पिता प्रगट है जाके, गरीबदास सुत उपज्यो ताके' कहकर स्पष्ट शब्दों में उनका पुत्र माना है । 'भक्त-माल' के लेखक राघोदासजी ने भी इन्हें इसी प्रकार 'दादूसुवन' कहा है । फिर भी 'गरीब-दासजी की वाणी' के संपादक स्वामी मंगलदासजी इस बात में अपना सदेह प्रकट करते हैं । वे कहते हैं कि गरीबदासजी महाराज दादूजी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे । बाल्यावस्था में महाराज की शरण आ जाने से महाराज के पास पुत्रवत् ही पाले गए थे । अतः वे दादूजी के औरस पुत्र न होकर वास्तव में, उनके वरद पुत्र 'पोष्य पुत्र एवं परम विश्वासनीय शिष्य थे ।' अपने इस अनुमान की पुष्टि वे इस बात से भी करना चाहते हैं कि गरीबदासजी ने दादूजी को सतगुरु, गुरु एवं परमगुरु तो कई स्थलों पर कहा है, किन्तु पिता वा जनक कहीं भी स्वीकार नहीं किया है । इसके लिए उन्होंने इनकी कई पंक्तियाँ भी उद्धृत की हैं ।

गरीबदाम जी, उच्चकोटि के साधक होने के अतिरिक्त कुशल कवि, संगीतज्ञ एवं वीणाकार भी थे । कहा जाता है कि इनके ललित संगीत से प्रभावित होकर जहाँगीर बादशाह ने इनके रहने के लिए एक बारहदरी और पानी पीने के लिए एक कूप बनवा दिया था जो 'गरीबस, गर' कहलाता है । कहते हैं कि दादूजी के प्रसिद्ध शिष्य रज्जवजी से इन्हें कुछ समय के लिए मतभेद हो गया था जो इनकी मृत्यु के समय दूर हुआ । इनकी वाणियों की संख्या २३००० बतलायी जाती है, परन्तु इनकी जो रचनाएँ उपलब्ध हैं, वे इससे बहुत कम हैं । इनकी वाणियों का संग्रह 'गरीबदास जी की वाणी' के रूप में जयपुर से प्रकाशित हुआ है जिनमें 'अनसू प्रबोध', 'साखी', 'चौबोले' एवं पद संगृहीत हैं । इनकी पंक्तियों में कहीं-कहीं दुरुहता आ गई है, किन्तु फिर भी इनकी वाणियाँ इनके गूढ़ प्रेम तथा स्वानुभूति का अच्छा परिचय देती हैं ।

पद

सच्चि प्रीति

(१)

प्रीति न तूटै जीवकी, जो अतरि होइ । तन मन हरिके रंग रंग्यो, जानै जन कोइ ॥ टेक ॥
लप जोजन देही रहै, चित सनमुख रावै । ताको काज न ऊजरै, जो हरिगुन भावै ॥ १ ॥
कवल रहै जल अतरै, रवि बसै अकास । सपट तबही बिगसि है, जब जोति प्रकाश ॥ २ ॥
सब ससार असार है, मन मानै नाही ॥ गरीबदास नहि बीसरै, चित तुमही माही ॥ ३ ॥

तूटै = टूटती, नष्ट होती । ऊजरै = बिगड़ता, असफल होता । सपट = सपुट, मुकुलित दल । बिगसि है = विकसित होगे, खिलेंगे ।

अतर्मुखी साधना

(२)

तन खोजै तव पावै रे ।
उलटी चाल चले जे प्राणी, सो सहज घर आवै रे ॥टेक॥
बारह मारग बहता रोकै, तेरह ताली लावे रे ।
चद सूर सहजै सत राखै, अणहद वेण बजावे रे ॥१॥
तीन्यु गुण चौथे घर राखै, पाच पचीस समावे रे ।
नऊ निरति सू और बहत्तर रोम रोम धुनि धावे रे ॥२॥
मैल निर्मल करे ग्यान सो, सतिगुरु कहि समझावे रे ।
गरीबदास अनमै घर उपजै तव जाइ जोति लखावे रे ॥३॥

उलटी.. चले = अतर्मुखी वृत्ति की साधना करता है । घर = निज स्वरूप में ।
बारह रोकै = कर्मेन्द्रियों के बारह मार्गों को सयत रखे । तेरह = सहस्रार में । चद..
गवै = ईडा तथा पिंगला नाडियों को सुषुम्ना में लगा दे । अणहद वेण. रे = अनाहत
नाद का अनुभव करे । चौथे राखै = निर्गुण चैतन्य में स्थिर कर दे । पाच. समावे
रे = पाँच तत्त्व तथा पच्चीस प्रकृतियों को लीन कर दे । बहत्तर = शरीर के बहत्तर
कोठो से ।

आत्मोपलब्धि

(३)

जब मन निरभे घर को पावे ।
तजै आस अनियास जगत की, आदि परूप गहि गावे ॥टेर॥
नाना रूप भाँति बहु माया, गुरु मुप द्रष्टि पिछाणै ।
देषत जाइ नही सो अस्थिर, नाहिन हिरदे आणै ॥१॥
जे पहुँचे ते कहै सापि सब, उपजै बिनसै माया ।
केवल ब्रह्म आदि द्रढ अस्थिर, जोनी कष्ट न आया ॥२॥
सोच विचार पुरुष करि ठावा, तासो निज अग परसै ।
गरीबदास बर सोई बरिये जु दोइ गुण भाव न दरसै ॥३॥

अनियास = अनायास ही । आणै = ग्रहण करे । ठावा = निश्चित, विश्वासनीय ।

परमात्म-तरु

(४)

भाई रे । विरप अनूपम पाया ।
ताकी सरण आय हम सीतल, तीन्यु ताप भुलाया ॥टेक॥
धर आधार नही सो तरवर भापा पत्र न होई ।
कूपल फली पहुँच पर नाही, फलरूपी सब सोई ॥१॥
ताकी छाया सब जग बरते, बिन जाणै सुप दूरी ।
सरवर दादर कवल बसेरा, क्यू पावै गति ऊरी ॥२॥
पूरे भाग भवर अनमै घरि, आक पलास न भूलै ।
गरीबदास स्वाति तनि हूई, अपै सरोवर झूलै ॥३॥

अनूपम — अद्भुत । तीन्यु = दैहिक, दैविक तथा भौतिक । बरते = उपयोग में
लाता है । ऊरी = अपूर्ण । स्वाति शांति । अपै, = असय, अविनाशी ।

आत्म-निवेदन

(५)

पार पाऊ कैसे ।

माया सरिता तरुन तरंगनि, जल जीवन को बैसे ॥८६॥

नैननि रूप नासिका परिमल, जिभ्या स्वाद श्रवण सुनिवे को ।

मन मारे मोहे ऐसे ॥९॥

पचो इद्री चचल चहु दिसि, असथिर होहि करहु तुम तैसे ।

गरीबदास कहै नाव नाव दो, खेइ उतारो जैसे ॥२॥

तरुन = प्रवल । परिमल = सुगन्ध । असथिर = स्थिर एकनिष्ठ । खेइ = चला कर ।

साखी

सुकुत मारग चालता, विघन वचै मसारा ।

दुष कलेश छुटै सवै जे कोइ चलै बिचारा ॥१॥

जानि चलै तो अधिक सुख अणजाणै जे जाइ ।

लोहा पारस परसिलै, सो सब कनक कहाइ ॥२॥

भजन भाव समान जल भरि दै सागर पीव ।

जैसी उपजै तन त्रिषा, तेतो पावै पीव ॥३॥

सब अपने उनमान की, सापि कहै पद कावि ।

जिहि लागै पर उरलौ, सो अपने कर ढावि ॥४॥

वे साधू करि जानिये, दरसन सब सुप होइ ।

जिहि परसै लोहा कनक, पारस कहिये सोइ ॥५॥

दोइ दूणी सब देखिया, तीन त्रिगुण सब सोधि ।

नौ दूणा तजि एक भजि, आत्म को परमोधि ॥६॥

सुकुत = सत्कर्म । जानि = समझ-बूझ कर । उनमान = अनुभव, पहुँच । कावि = काव्य । उरलौ = अत करण तक । ढावि = सुरक्षित रखे । दोइदूणी = द्वैतभाव के साथ । तीन त्रिगुण = त्रिगुणात्मिका वृत्ति । नौदूणा = नवद्वार के विषय-भोग । परमोधि = शिक्षा दे ।

संत हरिदास निरजनी

संत हरिदास निरजनी को दाहु-पथ की पम्परा के अनुसार, दाहु शिष्य प्राग-दास (मृ० स० १६८८) का शिष्य ठहराया जाता है। इनका उनसे दीक्षित होने का समय स० १६५६ बतलाया जाता है। उन प्रमाणों के आधार पर इनकी मृत्यु स० १६७० में हुई थी और अपने अंतिम समय तक ये प्रागदास के अनन्तर स्वयं दाहु के शिष्य बनकर क्रमशः कवीर एवं गोरखपथ में भी आ चुके थे। निरजनी सम्प्रदाय का प्रचार इन्होंने नाथ-पथ में आने के कुछ दिनों पीछे किया था। परन्तु निरजनी सम्प्रदाय के अनुयायियों का कहना है कि ये राजस्थान प्रांत के झोडवाणा परगने के कापडोद गाँव के निवासी थे एवं जानि के शत्रिय थे और इनका नाम हरिसिंह था। ४५ वर्ष की अवस्था तक गार्हस्थ-जीवन व्यतीत कर लेने पर दुर्भिक्ष पड़ने के कारण इन्होंने अपना

निवास-स्थान छोड़ दिया और अपने कतिपय मित्रों के साथ वन में जाकर लूटपाट करने लगे। वही समयोपशान्त इनकी भेट किसी नाथ-पंथी महात्मा से हो गई जिसने इन्हें भ्रष्टोप-देश देकर साधना का मार्ग बतलाया और इन्होंने तीखली पहाड़ी की गुफा में तप किया। फिर वहाँ से निकल कर ये नागौर, अजमेर, टोडा, जयपुर एवं शेखावाटी आदि तक पर्यटन करते रहे। अन्त में डोडवाणा लौट आये जहाँ पर अपने शिष्यों के साथ मत्संग करते हुए स० १७०० की फाल्गुन सुदि ६ को परमधाम मिधारे।

सत हरिदास निरजनी की विविध रचनाओं का एक संग्रह 'श्रीहरि पुरुष की की वाणी' नाम से प्रकाशित हो चुका है। इसमें संगृहीत पद्यों में अधिकतर का पाठ शुद्ध एवं प्रामाणिक नहीं जान पड़ता। कई स्थलों पर मदेह बना रह जाता है। फिर भी, इसे कुछ सावधानी के साथ अध्ययन करने पर पता चलता है कि इनका रचयिता योग्य व्यक्ति रहा होगा। इसमें आये हुए पदों, झूलनों, कुडलियों की पक्तियाँ अनेक स्थलों पर बड़ी सरस एवं गम्भीर हैं। उनमें योगमूलक साधनाओं के साथ-साथ भक्ति एवं ज्ञान की महत्त्वपूर्ण बातों पर भी स्पष्ट प्रकाश डाला और धार्मिक महिष्णुता तथा सदाचरण की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। इन रचनाओं की भाषा में राजस्थानी शब्दों तथा मुहावरों का पूर्ण समावेश है, किन्तु कवि की सुबोध शैली के कारण ये मर्म-साधारण के लिए भी वैसी कठिन नहीं।

सच्चो योग-साधना

(१)

अवधू आसण बैसण झूठा, जब लग मन विमराम न पावे ।
पख तजि फिरै न पूठा ॥टेक॥
ज्ञान गुफा जाणै नहि जोगी, अगम अरथ कहा बूझै ।
पाच अगनि मे पडि पडि दाझे, वा सीतल ठौर न सूझै ॥१॥
विविध विकार बालि अरि इधण. धूर्ड ध्यान न धारे ।
ब्रह्म अगनि आकास न भेदै, ती पारा क्यू मारे ॥२॥
निगम अगम तहा लगे आसन, गरब नाद नित बाजै ।
नगरी माहि भुगति बमि भूखा, जहा तहा उठि भाजै ॥३॥
मह गहि पवन अटक ले उलटा, परम जोग उर धारे ।
जन हरिदास निरवास भरम तजि, निरगुण जस निसतारे ॥४॥

आसण बैसण = आसन मार कर ध्यानावस्थित होना। पख तजि = विषय पक्ष का त्याग कर। विविध इधण = विविध मनोविकार-रूपी शत्रुओं को जलाकर। पारा मारे = रसायन की सिद्धि से क्या लाभ होगा। भुगति = भोग।

सच्चो गरीबी

(२)

बाबा एह गरीबी झूठी, मन अरु पवन दोऊए फूटा ।
मनसा फिरै न पूठा ॥टेक॥
विविध ताप की कथा पहरी, मनी टोप सिर जाके ।
रागद्वेष की कानो मुद्रा, कहा गरीबी जाके ॥१॥

पर्या भेख रेख ज्यूं की त्यूं, मोह मठी बसि जीवै ।
 तन के भेख राम नही रीझो, बिप अमृत करि पीवै ॥२॥
 पाच चोर परदेश पहुँता, मिलि खेलै ता माही ।
 मनां जोर मुखि कहै गरीबी, असलि गरीबी नाही ॥३॥
 जन हरिदास आन तजि अनरथ, राम नाम ब्रत धारे ।
 राग द्वेष काहू सूं नाही, असलि गरीबी तारे ॥४॥

एह गरीबी = दिखाऊ फकीरपन । मनी = अहकार । आन = अन्य, दूसरा ।

मेरा एकमात्र हरि

(३)

अब मैं हरि विन और न जाचू, भजि भगवत मगन हूँ नाचूँ ॥टेक॥
 हरि मेरा करता हू हरिकीया, मैं मेरा मन हरि कूँ दीया ॥१॥
 ज्ञान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गमाया ॥२॥
 राम नाम ब्रत हिरदै धारूँ, परम उदार निमख न बिसारू ॥३॥
 गाय गाय गावेथा गाया, मन भया मगन गगन मठ छाया ॥४॥
 जन हरिदास आस तजि पासा, हरि निरगुण निज पुरी निवासा ॥५॥

मेरा = अपना । निजपुरी = परम पद ।

अकथनीय

(४)

रूप न रेख घणू नहि थोडो, धरणी गगन फुनि नाही रे ।
 अकल सकल सगि रहै निरतरि, ज्यू चदा जल माही रे ॥टेक॥
 अगम अथाह थाह नहि कोई, थाह न कोई पावे रे ।
 जैसा भजन तिसा सब कोई, मन उनमना बतावे रे ॥१॥
 सागर मे कुभ कुभ मे जल है, निराकार निज ऐसा रे ।
 सकल लोक ऐसे हरि माही, रूप कहो घू कैसा रे ॥२॥
 अचल अघट सब सुख को सागर, घट घट सबरा माही रे ।
 जन हरिदास अविनाशी ऐसा, कहे तिसा हरि नाही रे ॥३॥

घणू . थोडो = अधिक न कम । उनमना = अनुमान के अनुसार । अघट = जो निर्मित न किया गया हो ।

सच्चा फाग

(५)

सखी हो मास बसंत बिराजै ।
 गोपी ग्वाल बेरि गोकुल मे बेण मधुर धुनि बाजै ॥टेक॥
 धागे सुरति पांच नग गूथ्या, मन मोती मधि आया ।
 बिगसत कमल परम निधि परगट, हरिकू हार चढाया ॥१॥
 गरब गुलाल चरण तलि चूर्या, अगर अबीर खिड़ाया ।
 परमल प्रीति परसी पर पूरण, पिब मे प्राण समाया ॥२॥

बफनालि निहचल नौ निरभै, ऐ कौतूहल भारी ।
जन हरिदास आनद निज नगरी, खेलै फाग मुरारी ॥३॥

पाँच नग = पच इद्रियो को । चूरया = चूर-चूर कर दिया । खिडाया = बिखेर दिया । नौ = नव, नवीन ।

झूलना

जाति को भेद पणि सकल ऊपरि भयो, राग रगि रग्यो रग भले रात्यो ।
दास कब्जीर जमलोक जावै नही, अलख रस पिबै मरतानि मातो ॥
चोट सू चोट खिसि खेत चाल्यो नही, पाच परवल पिसुन मारि लीया ।
अकल की चोट जम चोट लागे नही, उलट का पुलट रस भला पीया ॥१॥
साध की चाल सुणि सकल सशय मिट्यो, कह्यो त्यू रह्यो कछु सक नाहो ।
आनकी आस बिसवास वाधो नाही, रह्यो पणि रह्यो रमि राम माही ॥
जल मे कवल पणि नीर भदे नही, जगत मे भक्त यू रहे जूवा ।
जन हरिदास हरि समद मे बूद कवीर, समद मे बूद मिलि एक हूवा ॥२॥

पणि = परतु, फिर भी । परवल = प्रवल । पिसुन = पिणुन, खल । जुवा = जुदा, पृथक् ।

कुंडलिया

आठ पहर की उनमनी, आठ पहर की प्रीति ।
आठ पहर सनमुख सदा, यह साधू की रीति ॥
यह साधू की रीति, एकरस लागा जीवै ।
अगम पियाला हाथि राम रस पावै पीवै ॥
जन हरिदास गोबिंद भजि आन असुर अरि जोति ।
आठ पहर की उनमनी आठ पहर की प्रीति ॥१॥
कहा दिखावै औरकू उलटि आपकू देख ।
लेखणि मसि कागद कहा लिखिए तहा अलेख ॥
लिखिए तहा अलेख सुतौ निर्मल करि लीजै ।
दिल कागद करि पाक सुतौ लिखि लिखि ठिक दीजै ।
हरीदास हरि सुमरतां सचर रहे न सेख ।
कहा दिखावै औरकू उलटि आपकू देख ॥२॥
जागौ रे सोवो कहा अवधि घटै घाँट बीर ।
कहो कहा लो राखिये फूटै भाडे नीर ॥
फूटै भाडे नीर गरकि गाफिल नर सोवै ।
भजै नही भगवत, बहोडि मलसू मल धोवै ।
हरीदास सुर नर असुर सब मछली जम कीर ।
जागौ रे सोवो कहा, अवधि घटै घाँट बीर ॥३॥

सबको सरबस देत है, अपणी अपणी प्रीति ॥
 साहिब कू सरबस दिया, या कछु उलटी रीति ॥
 या कछु उलटी रीति जीति गुण गोबिंद गावै ॥
 सुन मंडल मे बैसि साच सू सुरति लगावै ॥
 हरीदास आनद भया, छूटी सबै अनीति ॥
 सबको सरबस देत है अपणी अपणी प्रीति ॥४॥

संचर = साथी वा स्थान । बहोडि = बहुरि, फिर । गरकि = मग्न होकर ।
 कीर = मछुवा । बीर = भाई, मित्र । सबको = सभी कोई ।

साखी

अविनासी आठो पहर अपणै हिरदै धारि ।
 हरीदास निरभै मतै, निरभै बस्त बिचारि ॥१॥
 नाव निरजन निर्मला भजता होय सो होय ।
 हरीदास जन यू कहै, भूलि पडै मति कोय ॥२॥
 हरीदास कासू कहू, अपणा घर की लाय ।
 ज्यू जाल्या त्यू ही जल्यो, जलि बलि रह्या समाय ॥३॥
 हरीदास अतरि अगह दीपग एक अनूप ।
 जोति उजालै खेलिये, जह छाहडी न धूप ॥४॥
 काया माया झूठ है, साच न जाणो बीर ।
 कहि काकी भागी तृषा, मृगतृष्णा को नीर ॥५॥
 जह आपा तह आतरो करुणा सागर द्वारि ।
 हरीदास आपा मिट्या, है हरि सदा हजूरि ॥६॥
 नहि देवल सू बैरतर नहि देवलसू प्रीति ।
 कृतम तजि गोबिंद भजै, या साधो की रीति ॥७॥
 लोक दिखावो मति करै, हरि देखे त्यू देख ।
 हरीदास हरि अगम है, पूरण ब्रह्म अलेख ॥८॥
 जह ज्वाला तह जल नही, हरि तह मै तै नाहि ।
 हरीदास केहरि कुरग, एकै बनि न बसाहि ॥९॥
 सीतल दृष्टि चकोर की, चद बसै ता माहि ।
 हरीदास ज्वाला चुगै, देखो दाजै नाहि ॥१०॥

निरभै बस्त = निर्भयतत्त्व, परमात्मा । लाय = आग । देवल = मूर्तियों का
 मन्दिर । बैरतर = शत्रुता । कृतम = कृतिम, मूर्ति । मै-तै = किसी प्रकार का भेदभाव ।
 दाजै = दाज्ञै, जलता ।

संत आनंदधन

आनंदधन का नाम, उनकी दीक्षा के पहले, लाभानंद वा लाभ-विजय था । वे
 जैन धर्मानुयायी थे । वे कहीं गुजरात प्रान्त वा राजस्थान की ओर के निवासी थे । उनके

अंतिम दिन, जोधपुर राज्य के अंतर्गत बसे हुए, मेड़ता नगर में व्यतीत हुए थे जो मीरा-बाई की जन्मभूमि है। उनके जीवन-वृत्त की बातों का पता नहीं चलता। उनकी केवल दो रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनसे उनके समय का अनुमान किया जा सकता है। उनकी 'आनदधन चौबीसी' की कई पंक्तियाँ उनके पूर्ववर्ती प्रशस्तिकारों की रचनाओं में भी प्रायः ज्यों-की-त्यों दीख पड़ती हैं। इस कारण उसकी रचना का समय, वैसे लेखकों में से सबसे अंतिम जिनराजसूरि (स० १६७८) के अनंतर ठहरता है और स्वयं आनदधन की भी प्रशस्ति के लिखने वाले योशविजय (मृ० स० १७४५) से जीवन-कालानुसार वह विक्रम की १७वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मान लिया जा सकता है। उनकी रचनाओं पर वैष्णव कवि सूरदास एवं मीराबाई की रचना-शैली का भी प्रचुर प्रभाव लक्षित होता है। उनकी उक्त 'चौबीसी' के एक टीकाकार ज्ञानविमलसूरि के उल्लेखों से यह भी जान पड़ता है कि उसके २२ स्तवनों में से अंतिम दो कदाचित् उनकी कृति नहीं हैं। इसी प्रकार उनकी रचना 'आनदधन बहोत्तरी' के उपलब्ध एक सौ ग्यारह पदों में संभवतः कबीर, सूर, बनारसीदास, घानत और घनानंद की रचनाएँ भी सम्मिलित हैं।

उनकी रचनाओं को पढ़ने से पता चलता है कि वे उच्चकोटि के अनुभवी व्यक्ति और कवि थे। उनकी उक्त दो पुस्तकों के जो संस्करण आज तक निकले हैं, उनमें उनकी वास्तविक रचनाओं की पूरी छानबीन की गई नहीं मिलती। इस कारण उनके आधार पर उनकी मौलिक विचारधारा का ठीक-ठीक परिचय पाना अत्यंत कठिन कहा जा सकता है। फिर भी, जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा का मूलस्रोत बहुत व्यापक एवं उदार था। उनमें स्वानुभूतिजनित सहृदयता की भी कमी नहीं थी। उनकी कथन-शैली में भी, अन्य सत् कवियों की ही भाँति, सरलता वा स्वाभाविकता लक्षित होनी है। उसमें पदलालित्य एवं सरसता भी बहुत-कुछ पायी जाती है।

आत्मानुभूति का महत्व

(१)

आतम-अनुभव-फूल की नवली कोरु रीत ।
नाक न पकरै बासना, कान गहै परतीत ।
अनुभव नाथ कू क्यो न जगावै ।
ममता-सग सी पाय अजागल-थन ते दूध दुहावै ।
मेरे कहै ते खीज न कीजै, तू ऐसीही सिखावै ।
बहोत कहै ते लागत ऐसी, अगुली सरप दिखावै ।
औरन के सग राते चेतन, चेतन आप बतावै ।
आनदधन की सुमति अनदा, सिद्ध सरूप कहावै ॥

बासना = गंध । कान गहै परतीत = अनाहत की ध्वनि का अनुभव होता है ।
(अजागल-थन = बकरी के गले में लटकने वाली और स्तन-सी जान पड़ने वाली छीमियाँ ।
, अगुली दिखावै = जैसे उँगली दिखलाने से सर्प खीज उठता है । औरन बतावै =
औरों (विषयादि) से अनुरक्त रहकर अज्ञानी हो जाने पर भी अपने को ब्रह्म कहता है ।

आत्मानुभूति की दशा

(२)

आत्म-अनुभव-रीति वरी री ।
 और बनाय निज रूप अनूपम, तिच्छन रुचि कर तेग धरी री ।
 टोप सनाह सूर को वानो, एकतारी चोरी पहिरी री ।
 सत्ता थल मे मोह विदारत, ए ए सुरजन मुह निसरी री ।
 केवल कवला अपछर सुन्दर, गान करे रसरग-भरी री ।
 जीत-निसान वजाड विराजै, आनदघन सर्वग धरी री ।

वरी = ग्रहण की । तिच्छन धरी = तीव्र इच्छा की तलवार धारण कर ली है ।
 एकतारी...पहिरी = एक तार की चोली पहन ली, अर्थात् तारी लगी रहती है । ए ए
 निसरी = देवता भी स्वागत करते हैं ।

आत्म-दर्शन

(३)

साधु भाइ अपना रूप जब देखा ।
 करता कौन कौन फुनि करनी, कौन मागेगो लेखा ।
 साधु सगति अरु गुरु की कृपा ते, मिट गइ कुल की रेखा ।
 आनदघन प्रभु परचो पायो, उतर गयो दिल भेखा ॥

उतर. भेखा = माया का आवरण हट गया ।

ज्ञानोदय

(४)

मेरे घट ज्ञान-भानु भयो भोर ।
 चेतन चकवा चेतना चकवी, भागो विरह को सोर ।
 फँली चहुँ दिस चतुर-भाव-रुचि, मिटयो भरम तम जोर ।
 आपकी चोरी आपही-ज्ञानत, और कहत न चोर ।
 अमल कमल विकच भये भूतल, मद विषय-ससि-कोर ।
 आनदघन एक वल्लभ लागत, और ना लाख किरोर ॥

चतुर रुचि = ज्ञान की ज्योति । विकच भये = खिल उठे । कोर = किरण ।
 वल्लभ = प्रियतम ।

मध्यस्थ की अनावश्यकता

(५)

रिसानी आप मनावो रे प्यारे, बिच्च बसीठ न फेर ।
 सौदा अगम है प्रेम का रे, परखत वृझ कोय ।
 ले दे बाही गम पड़े प्यारे, और दलाल न होय ।
 दो वाता जियकी करोरे, मेटी मनकी आट ।
 तन की तपत बुझाइये प्यारे, वचन सुधारस छाट ।

नेक नजर निहालिये रे, उजर न कीजे नाथ ।
तनक नजर मुजरे मिलै प्यारे, अजर अमर सुख साथ ।
निसि अधियारी धन घटा रे, पाऊँ न वाट को फद ।
करुणा करो तो निरबहु प्यारे, देखू तुम मुख चंद ।
प्रेम जहा दुविधा नही रे, नहि ठकुराइत रेज ।
आनदधन प्रभु आइ बिराजे, आपहि ममता-सेज ॥

आप = स्वयं । विचच फेर = वीच-विचाव करने वाले किसी अन्य व्यक्ति से सहायता न लो । परखत कोय = अपने निजी अनुभव से ही इसकी जानकारी हो पाती है । ले दे पडै = जो इसमें रहता है, उसी को इसका रहस्य विदित होता है । वाता = बातें । जियकी = मर्म की । आट = गाँठ । छाट = चुनकर । निहालिये = दृष्टिपात कीजिए । उजर = आपत्ति, आलाकानी । फद = उपाय, सकेत । ठकुराइत = स्वामीपन । रेज = नीच कोटि का व्यक्ति, दासपन ।

आरम-खोला

(६)

देखो एक अपूरव खेला ।
आपही बाजी आपही बाजीगर, आप गुरू आप चेला ।
लोक अलोक बिच आप बिराजित, ज्ञान प्रकाश अकेला ।
बाजी छाड तहा चढ बैठे, जिहा सिंधु का मेला ।
वागवाद खटनाद सहूँ मे, किसके किसके बोला ।
पाहुण को भार काही उठावत, एक तारे का चोला ।
षटपद-पद के जोग सिरीखस, क्योकर गज-पद तोला ।
आनदधन प्रभु आय मिलो तुम, मिट जाय मन का शोला ॥

अलोक = भिन्न लोक वा लोकेतर । बाजी = प्रपच । सिंधु मेला = प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है । वागवाद = वाणी का विलास । खटनाद = छह प्रकार के शब्द । सहूँ मे = सबसे सर्वज्ञ । पाहुण = पापाण, पत्थर । काही = किस प्रकार । एक चोला = केवल एक तार का ही बना हुआ शरीर । षटपद-पद = भ्रमर के चरण । सिरीखस = सदृश, बराबरी वा तुलना मे । शोला = चंचलता, वैचैनी ।

अनिर्वचनीयता

(७)

निंसानी कहा बताऊँ रे, तेरो वचन अगोचर रूप ।
रूपी कहूँ तो कछू नाही रे, कैसे बघै अरूप ।
रूपारूपी जो कहूँ प्यारे, ऐसे न सिद्ध अनूप ।
सिद्ध सरूपी जो कहूँ रे, बघन मोक्ष बिचार ।
न घटे संसारी दसा प्यारे, पुन्य पाप अवतार ।
सिद्ध सनातन जो कहूँ रे, उपजै विणसै कौण ।
उपजै विणसै जो कहूँ प्यारे, नित्य अबाधित गौन ।
सर्वांगी सवनय घणी रे, माने सब परवान ।

नयवादी पल्लोग्रही प्यारे, करै लराई ठान ।

अनुभव-गोचर वस्तु कोरे, जाणवो यह ईलाज ।

कहन सुनन को कछू नहि प्यारे, आनंदघन महाराज ॥

वचन अगोचर = अनिर्वचनीय । रूपारूपी अनूप = साकार-निराकार दोनों कहें तो यह विचित्र बात संभव नहीं दीखती । सिद्ध बिचार = स्वरूप वाला कहने पर बध-भोक्ष का प्रश्न रह जाता है । नयवादी = ज्ञानी । पल्लोग्रही = ऊपर-ऊपर की ही बात करने वाले । जाणवो ईलाज = स्वानुभूति ही साधन है ।

आत्म-निरूपण

(८)

अवधू नाम हमारा राखै, सोई परम महारस चाखै ।

ना हम पुरुष नहीं हम नारी, बरन न भाति हमारी ।

जाति न पाति न साधन साधक, ना हम लघु नहि भारी ।

ना हम ताते ना हम सीरे, ना हम दीघ न छोटा ।

ना हम भाई ना हम भगिनी, ना हम बाप न घोटा ।

ना हम मनसा ना हम सबदा, ना हम तन की धरणी ।

ना हम भेख भेखधर नाही, ना हम करता करणी ।

ना हम दरसन ना हम परसन, रसन गंध कछु नाही ।

आनंदघन चेतनमय मूरति, सेवक जन बलि जाही ।

बरन = वर्ण । भाँति = भेद । घोटा = पुत्र । धरणी = वृत्ति ।

इष्टदेव निरंजन

(९)

अब मेरे पति गति देव निरंजन ।

भटकू कहा कहा सिर पटकू, कहा 'करू जन रंजन ।

खंजन-दृगन दृग न लगावू, चाहू न चितवन अजन ।

संजन घट अंतर परमात्म, सकल दुरित-भयभंजन ।

एह काम-गवि एह काम-घट, एही सुधारस मजन ॥

आनंदघन प्रभु घट वन-केहरि, काम-मतग-गज-गजन ॥

सजन = सज्जन, सत् । काम-गवि = कामधेनु । मंजन = मार्जन, स्नान ।

भीषजनजी (वादूपथी)

भीषजनजी शेखावाटी के फतेहपुर नगर के निवासी थे । ये जाति के महा-ब्राह्मण थे । इनके जन्म-संवत् वा मृत्यु-संवत् का पता नहीं चलता, किन्तु इनकी प्रसिद्ध रचना 'सर्वंगी बावनी' के निर्माण-काल स० १६८३ से अनुमान होता है कि इनके जीवन-काल का अधिकांश कदाचित् १७वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बीता होगा । यही बात इनकी रचना 'भारती नाममाला' के आरम्भ-काल स० १६८५ से भी सिद्ध होती है । भीषजनजी वादू-शिष्य सतदासजी के शिष्य थे जो संभवतः अपनी अधिक रचनाओं के

कारण 'बारह-हजारी' कहलाते थे। ये महान् त्यागी थे। भीषजनजी को भगवद्भक्ति एवं सत्संत में पूरी निष्ठा थी और इनका अधिक समय इसी में व्यतीत हुआ करता था। कहते हैं कि एक बार जब ये फतेहपुर के लक्ष्मीनारायणजी के मन्दिर में गये हुए थे, वहाँ के पुजारियों ने इन्हें हीन ब्राह्मण समझकर निकाल दिया। इस पर दुःखी होकर भीषजनजी उक्त मन्दिर के पिछवाड़ जा बैठे और वही से भगवद्भजन गाने लगे। जब प्रातः काल हुआ तो लोगो ने देखा कि मन्दिर में पधरायी गई मूर्ति का मुख उसी ओर हो गया है जिधर भीषजनजी रातभर बैठे रहे। इस बात से उन्हें महान् आश्चर्य हुआ। पुजारियों ने इस घटना से अत्यन्त प्रभावित होकर भीषजनजी से क्षमा-याचना की और तब से इनकी बड़ी प्रसिद्धि हो चली। ऐसी ही एक अन्य घटना की चर्चा प्रसिद्ध भक्त वामदेव के सम्बन्ध में भी की जाती है और वैसा वर्णन कबीर की रचनाओं में भी मिलता है।

भीषजनजी की उक्त दो रचनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य बाणी आदि का पता नहीं चलता। उक्त दो पुस्तकों में से 'भारती नाममाला' भी 'अमरकोश' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद जान पड़ती है। 'सर्वंगी बाबनी' में इनके ५४ छप्पय संगृहीत हैं जो नागरी के अक्षरों के क्रमानुसार लिखे गये हैं। इसमें प्रायः उन्हीं विषयों की चर्चा की गई है जो अन्य बाणियों में भी मिलते हैं। इसमें किये गए वर्णनों की विशेषता उनमें दीख पड़ने वाले विविध दृष्टान्तों में लक्षित होती है। भीषजनजी, रज्जब-जी की भाँति, किसी विषय का प्रतिपादन करते समय, उसे अनेक प्रसंगों द्वारा पुष्ट करने की चेष्टा बराबर किया करते हैं और उनमें नयी सूझें भी ला देते हैं। इनकी भाषा प्रवाहपूर्ण है और इनकी रचनाओं में इनके निजी अनुभव का भी समावेश दीख पड़ता है।

छप्पय

वहु अबिगत गति अमित अगम अनभेव अवहित ।
 अबिहर अमर अनूप अरुचि अपरूप अमदित ॥
 निर्मल निगह निरग निगम निहसग निरनन ।
 निज निरबध निरसध निघर निरमोह निचिंतन ॥
 जगजीवन जगदीश जपि नारायन रजक सकल ।
 भुव-धारन भव दुख-हरन भजू जन भीष अनत बल ॥१॥
 आहि पृष्ठप जिमि बास प्रगट तिमि बसै निरतर ।
 ज्यो तिलयिन में तेल मेल यो नाहिन अतर ॥
 ज्यूँ पय घृत सजोग सकल यो है सपूरन ।
 काष्ठ अगनि प्रसग प्रगट कीये कहूँ दूर न ॥
 ज्यूँ दर्पण प्रतिबिम्ब मैं होत जाहि विश्राम है ।
 सकल वियापी भीषजन अैसे घटि घटि राम है ॥२॥
 इक सरवर तजि मीन कैसे सुष पावत ।
 बायस बोहिथ छाडि फिरत फिर तासुहि आवत ॥

सबै भीति की दौर ठौर कहाँ समावत ।
 उडै पष बिन आहि सु तौ घरती फिर आवत ॥
 पात सीचियत पेड़ बिन पाय नहिं द्रुम ताहि कौ ।
 औसे हरि बिन भीषजन भजै सु दूजा काहि कौ ॥३॥
 दग्ध वृक्ष नहिं नवै नवै सु आहि सु फलतर ,
 नाहि कसौटो काच साच कै सहै हेमवर ॥
 विद्रुम पात न चोट बात सो हीर चोट अति ।
 पाहन भिदै न नीर भिदै सैधव कोमल मति ॥
 अल्प कुम्भ बोलै अधिक सपूरन बोलै नही ।
 त्र्यु सठसग सु भीषजन साध सिद्ध मति है वही ॥४॥
 रवि आकरषै नीर विमल मल हेत न जानत ।
 हस क्षीर निज पान सूप तजि तुस कन आनत ॥
 मधुभापी सग्रहै ताहि नहिं कूकस काजै ।
 बाजीगर मणि लेत नाहि विष देत बिराजै ॥
 ज्युं अहीरी काढि घृत तक्र हेत है डारि कै ।
 यू गुन ग्रहै सु भीषजन औगुन तजै विचार कै ॥५॥

अबिगत = अज्ञात । अनभेव = अपूर्व । अविहर = अविहृष्ट, अनश्वर । अरुचि =
 बिना काति का । निगह = अग्राह्य । निज निर्वध = अपनी ही सीमा में रहने वाला ।
 निरसध = बिना छिद्र का । रजक = आनददायक । छीन = क्षीण, वियुक्त । बायस =
 काग । वोहिय = जहाज । भीति = भय । पेड़ = तना । नव = झुकता है । हेमवर =
 उत्कृष्ट सोना । विद्रुम = मूंगा । भिदै = ममाना । सैधव = नमक । अन्य = अधमरा ।
 आकरषै = ऊपर को खींचता है । तुस = भूषी । कन = अन्न । कूकस = स्थूल भाग ।
 काजै = मतलब ।

संत बाजिंदजी (दादूपथी)

बाजिंदजी सत दादू दयाल के एक सौ बावन शिष्यों में से अन्यतम थे । ये जाति
 के पठान थे । इनके विषय में कहा जाता है कि एक बार जब ये किसी हरिणी का शिकार
 कर रहे थे, इनके हृदय में करुणा का भाव जागृत हो उठा और इनके जीवन में काया-
 पलट हो गई । इन्होंने उसी समय अपने तीर एवं कमान तोड़कर फेंक दिये और घर
 लौटकर शीघ्र किसी सद्गुरु की खोज में निकल पड़े । ऐसे ही अवसर पर इन्हें सत दादू
 दयाल के साथ सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । ये उनसे पूर्ण प्रभावित होकर
 उनके शिष्य हो गए । इनके जन्म-स्थान अथवा जीवन-काल की तिथियों का न तो कोई
 पता चलता है, न इनकी सभी रचनाएँ ही अभी तक उपलब्ध हैं । इनका जीवन-काल
 विक्रम की १७वीं शताब्दी में ठहराया जा सकता है । यह भी संभव है कि ये १८वीं के
 प्रारंभ काल में भी रहे हों । इनके जीवन में घोर परिवर्तन लाने का कारण इनके कठोर
 शिकारी हृदय का अकस्मात् कोमल बन जाना कदाचित् इनके अत समय तक कायम
 रहा । इनकी रचनाओं में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं जो इनकी दया, दान-

शी लता, सहानुभूति आदि के भावों में व्यक्त हुए हैं। इन्हें सघर्ष एवं भेदभाव के जीवन के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं और ये सर्वसाधारण के जीवन-स्तर को, नैतिक आधार पर ऊँचा करना चाहते हैं। इसकी ओर इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा प्रायः सर्वत्र संकेत किया है।

वाजिदजी की रचनाओं की संख्या बहुत बड़ी बतलायी जाती है। उनमें से १५ का एक संग्रह स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा के पास वर्तमान था। परन्तु अभी तक उनमें से न तो कोई प्रकाशित है, न इनके सभी ग्रन्थों का कोई विस्तृत विवरण ही उपलब्ध है। इनकी कुछ साखियों को रज्जबजी ने अपने 'सर्वगी' नामक संग्रह में तथा जगन्नाथजी ने अपने 'गुणगजनामा' में उद्धृत किया है। फिर भी वाजिदजी की अरिल्ल छंद की ही रचनाएँ सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। उन्हीं का एक छोटा-सा संग्रह जयपुर से प्रकाशित 'पंचामृत' नामक पुस्तक में छपा है। इसमें केवल एक सौ पंक्तिस ही अरिल्ल हैं जो क्रमशः सुमरण, विरह, पतिव्रता, साध, उपदेश, चिन्तामणि, विश्वास, कृपण, दातव्य, दया, अज्ञान, उपजण, जरणा, साँच एवं भेष जैसे विविध अंगों के अतर्गत विभाजित हैं। इनसे इनके सत-हृदय का अच्छा परिचय मिलता है। इनकी भाषा सीधी-सादी, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण है और इनकी पक्तियों में किसी प्रकार की उग्रता नहीं लक्षित होती। कहते हैं कि इनकी बहुत-सी रचनाएँ दोहे-चौपाइयों में भी मिलती हैं और उनकी भी भाषा में ये गुण पाये जाते हैं।

अरिल्ल

गाफिल रहिबा बीर कहो क्यू वनत है।
 रे मानस का श्वास जुरा नित गनत है ॥
 जाग लागि हरिनाम कहा लगि सोइ है।
 हरिहा, चाके के मुखधरे सु मैदा होइ है ॥१॥
 टेढी पगडी बाघ झरोखा झाकते।
 ताना तुरग पिराण चहँटे डाकते ॥
 लारे चढती फौज नगारा बाजते।
 वाजिद बे नर गये बिलाय सिंह ज्यू गाजते ॥२॥
 शिर पर लम्बा केश चले गज चालसी।
 हाथ गह्वा शमशेर ढलकती ढालसी ॥
 एता यह अभिमान कहा ठहरायगे।
 हरिहा, वाजिद ज्यू तीतर कू बाज झपट ले जायगे ॥३॥
 काल फिरत है हाल रँण दिन लोइ रे।
 हुनै राव अरु रक गिणे नहि कोइ रे ॥
 यह दुनिया वाजिद बाट की दूब है।
 हरिहा, पाणी पहिले पाल बँधै तू खूब है ॥४॥
 आवेगे किहि काम पराई पौर के।
 मोती जर वरजाहु न लीजे और के ॥

परिहरि ये बार्जिद न छूवे माथ को ।
 हरिहा, पाहन नीको बीर । नाथ के हाथ को ॥५॥
 दरगह बड़ो दिवान न आवे छेह जी ।
 जे शिर करवत बहे तो कीजे नेह जी ॥
 हरिते दूर न होय दुख कूं हेरि के ।
 हरिहा, बार्जिद जानराय जगदीश निवाजै फेरि के ॥६॥
 भगत जगत मे वीर जानिये ऐन रे ।
 श्वास सरद मुख जरद निर्मले नैन रे ॥
 दुरमति गइ सब दूर निकट नहि आवही ।
 हरिहां, साध रहे मुख मौन कि गोविंद गावही ॥७॥
 बडा भया तो कहा बरस सो साठ का ।
 घणा पढचा तो कहा चतुर्बिघ पाठ का ॥
 छापा तिलक बनाय कमडल काठ का ।
 हरिहा, बार्जिद एक न आया हाथ पसेरी आठ का ॥८॥
 कहे बार्जिद पुकार सीष एक सुन रे ।
 आडो बाकी बार आइहै पुन रे ॥
 अपनो पेट पसार बडो क्यू कीजिये ।
 हरिहा, सारी मै तै कौर और क्यू दीजिये ॥९॥
 भूखो दुर्बल देख मुंह नहि मोडिये ।
 जो हरि सारी देय तो आधी तोडिये ॥
 भी आधी की आध आध की कौर रे ।
 हरिहा, अन्न सरीखा पुण्य नही कोइ और रे ॥१०॥
 खैर सरीखी और न दूजी बसत रे ।
 मेल्ले बासण माहि कहा मुह कसत रे ॥
 तू जन जाने जाप रहेगी ठान रे ।
 हरिहा, माया दे बार्जिद धणी के काम रे ॥११॥

रहिबा = रहना । बीर = भाई । मानस = मनुष्य । जुरा = बुढ़ापा । लागि =
 लग जा । झरोखा = महल की खिडकी से । ताता = तेज दौढ़ने वाला । पिराण = पलान
 गठी वा जीन । चहूटे = चारों ओर । डाकते = दौड़ लगाते । लारे = पीछे, साथ-साथ ।
 शेर = तलवार । ढलकती = लटकती । ढालसी = ढाल के साथ । एता = इतना
 डा । पाल = बाँध । पराई के = दूसरे घर वाले । वरजहु = उत्तम से भी उत्तम ।
 साथ = मस्तक । नाथ = अपने स्वामी । दरगह = दरबार मे । दिवान = दीवान, उच्च
 कोर्ट के पुरुष । छेह = न्यून कोर्ट वाले । हेरि के = अनुभव कर । ऐन = असली, सच्चे ।
 घणा = बहुत कुछ, अधिक । चतुर्बिघ का = चारो प्रकार से, सभी प्रकार से । न
 हाथ = वश मे नही आया । पसेरी का = आठ पसेरी वाला, अर्थात् अपना मन । सीष =
 शिक्षा, उपदेश वा सलाह । सुन = सुन ले । आडो आइहै = गाढे वा सकट के समय
 काम देगा । बाकी बार = सकट वा कठिनाई आ जाने पर । पुन = पुण्य, सत्कर्म ।
 सारी = अपने पूरे धन मे से । कौर = कुछ भाग । और = दूसरी को । भी = फिर,

अथवा। कोर = टुकड़ा। खैर = खैरात, दान देना। वसत = वस्तु, बात, कर्त्तव्य। मेल्ले = डाल कर, द कर के। बासण = बर्तन, घड़े आदि में। कसत है = ऊपर में बाँधता है। जाप = जाफत (अरबी शब्द जियाफत = दावत, भोज से), उत्सवादि। ठाम = स्थान पर, अपनी जगह पर, ज्यो का त्यो अथवा स्थिर। धणी = मालिक वा ईश्वर के नाम पर।

गुरु तेगबहादुर

गुरु तेगबहादुर सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। उनका जन्म वैशाख बदि ५, स० १६७६ को हुआ था। गुरु तेगबहादुर के बड़े भाई गुरु दिता थे जिनके पुत्र हरराय गुरु हरगोविंद के उत्तराधिकारी बनाये गए थे। गुरु हरराय के पीछे उनके पुत्र हरकृष्णराय गुरु बने थे। गुरु तेगबहादुर इसी गुरु हरकृष्णराय के अनन्तर नवम सिखगुरु के रूप में गुरु-गद्दी पर बैठे थे। गुरु तेगबहादुर अपने बचपन से ही बड़े शांतिप्रिय तथा मितभाषी थे। इनके प्रति सभी लोग बड़ी श्रद्धा का भाव रखते थे। फिर भी, निकटवर्ती सिखों में द्वेषभाव तथा षडयत्न की भावना प्रबल हो जाने के कारण, इन्हें कई बार अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े और ये अंत तक चैन से नहीं रह सके। इन्हें बहुधा भ्रमण भी करना पड़ता रहा जिसमें इन्होंने समय-समय पर सत मलूकदास जैसे कुछ महान् व्यक्तियों से भेंट की। पूरब की ओर ये असम प्रदेश के काम-रूप तक गये थे और वहाँ के राजा के साथ इन्होंने बादशाह औरंगजेब की सधि करायी थी। परन्तु उक्त बादशाह की धर्म-सम्बन्धी नीति ने ऐसा घटना-चक्र निमित्त कर दिया कि इन्हें अंत में उसका बदला बन जाना पड़ा। ये उसके बदलागृह में रहकर बहुत कष्ट झेलते रहे और इन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के दोषारोपण होते रहे, यहाँ तक कि एक मिथ्या अभियोग लगाकर इन्हें एक दिन प्राणदंड तक दे दिया गया। इनकी हत्या अगहन सुदि ५, सवत् १७३२ को बुरे ढंग से करायी गई और इनका शव आग लगाने के कारण भस्म हुआ।

गुरु तेगबहादुर को उनके पिता गुरु हरगोविंद ने आखेटादि का भी अभ्यास कराया था, किन्तु उनका हृदय कोमल एवं क्षमाशील ही बना रहा। उनमें जीवन की क्षणभंगुरता एवं विरक्ति के भाव पूर्णरूप से भरे हुए थे और जगत् के प्रति वे सदा उदासीन रहे। उन्होंने बहुत से पदों तथा साखियों की रचना की थी जो 'आदिग्रन्थ' में 'महला ६' के अंतर्गत संगृहीत हैं। उनके प्रत्येक पद में उनकी 'रहनी' की छाप स्पष्ट लक्षित होती है और उनके शब्द उनकी गहरी अनुभूति के रंग में रंगे हुए जान पड़ते हैं। छोटे-छोटे भजनो की रचना करने तथा चुभती हुई चेतावनी देने में ये अत्यन्त प्रवीण हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त वाक्यों का प्रभाव अधिकतर गहरा एवं चिरस्थायी हुआ करता है। यही कारण है कि गुरु तेगबहादुर की रचनाएँ अन्य सिख गुरुओं की बानियों से कहीं अधिक लोकप्रिय हैं। ऐसी रचनाओं में से बहुत-सी, अंत में 'नानक' शब्द का प्रयोग होने के कारण भ्रमवश गुरु नानकदेव की समझ ली गई है। इनके पदों में पजाबीपन का प्रायः अभाव है और वे अपनी रूपरेखा में, कृष्णभक्त हिन्दी-कवियों की रचनाओं की श्रेणी के हैं।

पद

(१)

सासारिक मानव

प्राणी कउ हरिजसु मनि नही आवै ।

अहिंनसि मगनु रहै माइआ मैं, कहूँ कैसे गुन गावै ॥ रहाउ॥

पूत मीत माइआ ममता सिउ, इह बिधि आपु बधावै ॥
 भ्रिगत्रिसना जिउ झूठी इह जग, देखि तासि उठि धावै ॥१॥
 भुगति मुक्ति का कारनु सुआमी, मूढ ताहि बिसरावै ॥
 जन नानक कोटनमै कोऊ, भजनु राम को पावै ॥२॥

जिउ = ज्यो, जैसा, तुल्य, समान ।

मनोव्यथा

(२)

विरथा कहउ कउन सिउ मन की ।
 लोभि ग्रसिउ दसहू दिस धावत, आसा लागिउ धन की ॥रहाउ॥
 सुषक हेतु बहुत दुषु पावत, सेव करत जन जन की ।
 दुआरहि दुआर सुप्रान जिउ डोलत, नह सुध राम भजन की ॥१॥
 मानस जनमु अकारथ षोवत, लाजन लोक हसन की ।
 नानक हरि जसु किउ नहि गावत, कुमति बिनासै तन की ॥२॥
 विरथा = व्यथा, चिंता । नह = नहीं । लाजन = लोभ-लज्जा के कारण ।
 तनकी = अपनी ही ।

अविवेकी मन

(३)

यह मनु नैकु न कहिउ करै ।
 सीप सिषाइ रहिउ अपनी सी, दुरमति ते न टरै ॥रहाउ॥
 मदि माइआकै भइउ जावरो, हरि जसु नहि उचरै ।
 करि परपचू जगत कउ डहकै, अपनो उदर भरै ॥१॥
 सुआन पूछ जिउ होइ न सूघो, कहिउ न कान धरे ।
 कहु नानक भजु राम नाम नित, जाते काजु सरै ॥२॥
 कहिउ परामर्शानुसार । डहकै = भुलावा देता रहता है । सुआन सूघो =
 श्वान, अर्थात् कुत्ते की टेढी पूँछ जिस प्रकार अनेक बार सीघ्री की जाने पर भी फिर
 ज्यो की त्यो टेढी हो जाती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी स्थायी सुधार नहीं हो
 पाता । कहिउ.. धरै किसी कथन पर ध्यान नहीं देता ।

भ्रमात्मक जगत्

(४)

साधो रचना राम बनाई ।
 इकि बिनसै इक असथिर मानै, अचरजु लषिउ न जाई ॥रहाउ॥
 कामु क्रोधु मोह बसि प्राणी, हरि मूरति बिसराई ।
 झूठा तनु साचा करि मानिउ, जिउ सुपनारै नाई ॥१॥
 जो दोसै सो सगल बिनासै, जिउ बादर की छाई ।
 जन नानक जग जानिउ मिथिआ, रहिउ राम सरनाई ॥२॥

रचना = सृष्टि के सारे पदार्थ । इकि .मानै = एक वस्तु को अपने सामने नष्ट
 होती हुई देख कर भी अन्य को स्थायी मान लिया जाता है । सुपनारै स्वप्ना-
 वस्था में ।

स्वार्थ का प्रेम

(५)

जगत मै झूठी देवी प्रीति ।
अपने ही सुष सिउ सभ लागे, किया दारा किया मीत ॥रहाउ॥
मेरउ मेरउ सभ कहत है, हित सिउ बाधित चीत ।
अति कालि सगी नह कोऊ, इह अचरज है रीत ॥१॥
मन मूरप अजहू नह समझत, सिषदै हारिउ नीत ।
नानक भउ जल पारि परै जउ, गावै प्रभ के गीत ॥

हित चीत = स्वार्थ मे ही मन लिप्त रहा करता है । नह = नहीं ।

समभाव की स्थिति

(६)

साधो मन का मानु तिआगउ ।
कामु क्रोधु सगति दुरजन की, ताते अहिनिशि भागउ ॥रहाउ॥
सुषु दुषु दोनो सम करि जानै, अउरु मान अपमाना ।
हरष सोगते रहै अतीता, तिनि जगि ततु पछाना ॥१॥
उसतति निंदा दोऊ तिआगै, षोबै पदु निरवाना ।
जन नानक इहु षेलु कठनु है, किनहू गुरमुपि जाना ॥२॥

अतीता = अप्रभावित । ततु = भेद, रहस्य । षेलु = रहनी । कठनु = कठिन ।

मुक्तावस्था

(७)

साधो राम सरनि बिसरामा ।
वेद पुरान पढे को इह गुन, सिमरे हरि को नामा ॥रहाउ॥
लोभ मोह माइआ ममता फुनि, अउ बिषयन की सेवा ।
हरष सोग परसै जिन नाहनि, सो मूरति है देवा ॥१॥
सुरग नरक अम्रित बिपु ए सभ, तिउ कचन अरु पैसा ।
उसतति निंदा ए सभ जाकै, लोभु मोहु फुनि तैसा ॥२॥
दुषु सुपु ए बाधे जिह नाहिन, तिह तुम जानहु गिआनी ।
नानक मुकति ताहि तुम मानहु, इह विधि को जो प्राणी ॥३॥

बिसरामा = शांति । इह गुन = यही प्रयोजन है । जिह = जिस व्यक्ति को ।
मुकति = मुक्त, जीवन्मुक्त ।

ब्राह्मीभूत

(८)

जो नर दुपुमै दुपु नही मानै ।
सुपु सनेहु अरु भै नहि जाकै, कंचन भाटी मानै ॥रहाउ॥
नह निंदिया नह उसतति जाकै, लोभु मोहु अभिमाना ।
हरष सोगते रहे निआरउ, नाहि मान अपमाना ॥१॥
आसा मनसा सगल तिआगै, जगते रहै निरासा ।
कामु क्रोधु जिह परसै नाहनि, तिह घट ब्रह्म निवासा ॥२॥
गुर किरपा जिह नर कउ कीनी, तिह इह जुगति पछानी ।
नानक लीन भइउ गोविंद सिउ, जिउ पानी सिउ पानी ॥३॥

रहे निवारउ = न्यारे, अर्थात् अलग वा निर्लिप्त रहता है। जुगति पछानी = रहस्य को समझा है।

चेतावनी

(६)

काहे रे बन धोजन जाई ।
सरब निवासी सदा अलेपा, तोही सांगे समाई ॥रहाउ॥
पुहप मधि जिउ बासु बसतु है, मुकर माहि जैमे छाई ।
तैसेही हरि बसै निरतरि, घटही षोजहु भाई ॥१॥
बाहरि भीतरि एको जानहु, इहु गुर गिआनु बताई ।
जन नानक बिनु आपा चीन्है, मिटे न भ्रम की काई ॥२॥

पुहप छाई = जिस प्रकार पुष्प में सुगन्धि और दर्पण में प्रतिबिम्ब वर्तमान है।
बिनु चीन्है = बिना आत्म-ज्ञान प्राप्त किये। काई = दोष।

हरिनाम

(१०)

हरिको नामु सदा सुपदाई ।
जाकउ सिमरि अजामिलु उधरिउ, गनकाहू गति पाई ॥रहाउ॥
पचाली कउ राज सभा मै, राम नाम सुधि आई ।
ताको दुषु हरिउ करुणामै, अपनी पैज बढाई ॥१॥
जिह नर जसु किरपा निधि गाइउ, ताकउ भइउ सहाई ।
कहु नानक मै इही भरोसै, गही आन सरनाई ॥२॥

पंचाली = द्रौपदी। पैज बढाई = प्रतिज्ञा के महत्त्व को बढ़ाया।

विनय

(११)

हरिजू राषि लेहु पति मेरी ।
जमको त्रास भइउ उर अतरि, सरन गही किरपानिधि तेरी ॥रहाउ॥
महा पतित मुगध लोभी फुनि, करत पाप अब हारा ।
भै मरवे को बिसरत नाहिन, तिहु चिंता तनु जारा ॥१॥
कीए उपाव मुकति के कारनि, दहदिसि कउ उठि धाइआ ।
घटही भीतरि बसै निरजनु, ताको मरमु न पाइआ ॥२॥
नाहिन गुनु नाहिन कछु जपु तपु, कउनु करमु अब कीजै ।
नानक हारि परिउ सरनागति, अभै दानु प्रभ दीजै ॥३॥

पति = लाज।

सलोक (साखी)

गुन गोविंद गाइउ नही, जनमु अकारथ कीन ।
कहु नानक हरि भजु मना, जिहि विधि जलकै मीन ॥१॥
सुषु दुपु जिहि परसै नही, लोभ मोह अभिमानु ।
कहु नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान ॥२॥

भै काहू कउ देत नहि, नहि भै मानत आनि ।
 कहु नानक सुन रे मना, गिआनी ताहि बषानि ॥३॥
 जिहि माइआ ममता तजी, सभते भइउ उदास ।
 कहु नानक सुन रे मना, तिह घटि ब्रह्म निवासु ॥४॥
 जो प्राणी निसि दिन भजे, रूप राम तिह जानु ।
 हरि जन हरि अतरु नही, नानक साची मानु ॥५॥
 नर चाहत कछु अउर, अउरै की अउरै भई ।
 चितवत रहिउ ठगउर, नानक फासी गलि परी ॥६॥
 सुआमी को ग्रिह जिउ सदा, सुआन तजत नही नित ।
 नानक इह विधि हरि भजउ, इक मन हुइ इकि चिन ॥७॥
 तरनापो इउही गइउ, लीउ जरा तनु जीति ।
 कहु नानक भज हरि मना, अउघ जातु है बीति ॥८॥
 पतित उधारन भैहरन, हरि अनाथ के नाथ ।
 कहु नानक तिह जानिअै, सदा बसतु तुम साथ ॥९॥
 जिहि बिषिआ सगली तजी, लीउ भेष बैराग ।
 कहु नानक सुन रे मना, तिह नर माथै भाग ॥१०॥
 जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहकार ।
 कहु नानक आपन तरै, अउरन लेत उधार ॥११॥
 जतनु मै करि रहिउ, मिटिउ न मन को मानु ।
 दुरमति सिउ नानक फधिउ, राषि लेहु भगवानि ॥१२॥
 एक भगति भगवान, जिह प्राणी के नाहि मन ।
 जैसे सूकर सुआन, नानक मानौ ताहि तन ॥१३॥
 तीरथ बरत अरु दान करि, मनमै धरै गुमानु ।
 नानक निरफल जात तिह, जिउ कुचर असनानु ॥१४॥
 सिरु कपिउ पग डगमगै, नैन जोति ते हीन ।
 कहु नानक इह विधि भई, तऊ न हरिरस लीन ॥१५॥
 सग सषा सभ तजि गए, कोउ न निबहिउ साथ ।
 कहु नानक इह बिपतमै, टेक एक रघुनाथ ॥१६॥

जिहि .मीन=जिस प्रकार मछली सदा जल में रह कर ही जीती है, उसी प्रकार तुम भी उसमें लीन रहो। भै .आनि =जो न तो कभी किसी प्रकार के भय का अनुभव करता है, न किसी अन्य को ही किसी प्रकार का भय पहुँचाता है। ठगउर= ठगा हुआ, भौचक्का सा। इउही =योही। अउघ=जीवन की अवधि। अउरन . उधार=दूसरो को भी जरा-मरण से मुक्त कर देता है। फधिउ=बधन में पड़ गया है। दुरमति सिउ=अपनी मूर्खता के कारण। कुचर असनानु=कुजर, अर्थात् हाथी जिस प्रकार पानी से नहा कर निकलने पर अपने शरीर पर धूल डाल कर ज्यों-का-त्यों बन जाता है, उसी प्रकार सब कुछ करते हुए भी केवल एक गर्व के कारण, अपनी भी दशा सुधर नहीं पाती। टेक=एकमात्र आश्रय वा सहारा।

संत मलूकदास

संत मलूकदास का जन्म बैशाख वदि ५ स० १६३१ को इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गाँव में हुआ था। इनके पूर्वज खत्री जाति के कक्कड़ थे और इनका प्यार का नाम 'मल्लू' था। मल्लू अपने बचपन से ही कोमल हृदय के व्यक्ति थे और खेलते समय मार्ग वा गली में काँटा वा ककड़ पा लेने पर उसे दूसरो को कष्ट से बचाने के उद्देश्य से कहीं दूसरी ओर डाल दिया करते थे। साधु-सेवा की लगन इन्हें इतनी थी कि किसी ऐसे अतिथि के घर पर आ जाने पर उसके लिए सभी प्रकार से उद्यत हो जाते थे। इनके माता-पिता ने इन्हें कुछ बड़े होने पर कबल बेचने का काम सौंपा और ये प्रत्येक आठवें दिन पेठ जाने लगे। एक दिन जब ये बचे हुए कबल वहाँ से वापस लाने लगे तो भारी होने के कारण अपना गट्टर इन्होंने किसी अपरिचित मजदूर को दे दिया। वह मजदूर, इनसे कुछ अधिक तेज चल कर इनके घर पहले ही पहुँच गया। किन्तु इनकी माता को उस पर सदेह जान पड़ा जिस कारण उसे उन्होंने खिलाने के बहाने एक कमरे में बंद कर दिया। मल्लू के आने पर जब उन्होंने कबल सहेजने के लिए कमरा खोला तो मजदूर को उसमें नहीं पाया और आश्चर्य में पड़ गईं। इधर मल्लू पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने उस मजदूर को स्वयं भगवान समझ लिया तथा पड़ी हुई रोटी को भी उसका प्रसाद रूप मान कर उसे ग्रहण करता हुआ भगवद्दर्शनो की लालसा में अपने को निरन्तर तीन दिनों बन्द रखा। तीसरे दिन वह मलूकदास होकर ही निकला।

मलूकदास ने फिर किसी मुरार स्वामी से दीक्षा ग्रहण की और चारों ओर देशाटन करते हुए सत्संग में लगे रहे। ये अपने अन्त समय तक गार्हस्थ्य-जीवन व्यतीत करते रहे और प्रसिद्धि के अनुसार, १०८ वर्ष की आयु पाकर इन्होंने अपना चोला छोड़ा। इनकी शिक्षा के विषय में कुछ भी पता नहीं, किन्तु इनकी रचनाओं की संख्या ६ बतलाई जाती है जो सभी प्रकाशित नहीं हैं। इनकी फुटकर बानियों का एक संग्रह 'मलूकदासजी की बानी' के नाम से 'बेलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इनकी रचनाओं में इनके अटल विश्वास, प्रगाढ़ भक्ति एवं विश्वप्रेम की झलक सर्वत्र लक्षित होती है। इनके प्रत्येक कथन के पीछे स्वानुभूति एवं निर्द्वन्द्वता की शक्ति काम करती हुई जान पड़ती है। ये स्वभावतः निर्भीक तथा निश्चित समझ पड़ते हैं। इनकी भाषा में क्लिष्ट शब्दों का अभाव-सा है और इनकी वर्णन-शैली में ओज एवं प्रसाद का अच्छा समावेश पाया जाता है।

पद

अनुपम सतगुरु

(१)

हमारा सतगुरु बिरले जाने।

सुई के नोके सुमेर चलावै, सो यह रूप बखानै ॥१॥

की तो जानै दास कबीरा, की हरिनाकस पूता।

की तो नामदेव औ नानक, की गोरख अवधूता ॥२॥

हमरे गुरु की अद्भुत लीला, ना कछ खाय न पीवै।

ना वह सोवै ना वह जागै, ना वह मरै न जीवै ॥३॥

बिन तरवर फलफूल लगावै, सोतो बाका चेला ।
छिन मे रूप अनेक घरत है, छिन मे रहै अकेला ॥४॥
बिन दीपक ज्योतिरारा देखै, एडी समु द थहावै ।
चीटी के पग कुजर बाधै, जाको गुरु लखावै ॥५॥
बिन पखन उड़ि जाय अकासे, बिन पखन उड़ि आवै ।
सोई शिष्य गुरु का प्यारा, सूखे नाव चलावै ॥६॥
बिन पायन सब जग फिरि आवै, सो मेरा गुरुभाई ।
कहै मलूक ताकी बलिहारी, जिन यह जुगति बताई ॥७॥

हरिनाकस पूता = प्रह्लाद ।

आत्मानुभूति

(२)

आपा खोजरे जिय जाई ।
आपा खोजे त्रिभुवन सूझै, अघकार मिटि जाई ॥१॥
जोई मन सोई परमेसुर, कोइ बिरला अवधू जानै ।
जौन जोगीसुर सब घट व्यापक, सो यह रूप बखानै ॥२॥
सबद अनाहत होत जहाँ ते, तहाँ ब्रह्म कर बासा ।
गगन मडल मे करत कलोलै, परम जोति परगासा ॥३॥
कहत मलूका निरगुन के गुन, कोई बडभागी गावै ।
क्या गिरही औ क्या बैरागी, जेहि हरि देय सो पावै ॥४॥

मस्त फकीर

(३)

ददं दिवाने बावरे, अलमस्त फकीरा ।
एक अकीदा लै रहे, ऐसे मनघीरा ॥१॥
प्रेम पियाला पीवते, बिसरे सब साथी ।
आठ पहर यों झूमते, ज्यो माता हाथो ॥२॥
उनकी नजर न आवत, कोइ राजा रका ।
बधन तोडे मोह के, फिरते निहसका ॥३॥
साहब मिलि साहब भये, कछु रहो न तमाई ।
कहै मलूक तिस घर गये, जहँ पवन न जाई ॥४॥

अकीदा = यकीद, विश्वास, प्रतीति । साथी = सासारिक मनोविकार । तमाई = वासना, इच्छा ।

अपनी रहनी

(४)

देव पितर मेरे हरिके दास । गाजत हौ तिनके बिस्वास ॥१॥
साधू जन पूजौ चित लाई । जिनके दरसन हिया जुडाई ॥२॥
चरन पखारत होइ अनदा । जन्म जन्म के काटे फदा ॥३॥
भाव भगति करत निष्काम । निसदिन सुमिरै केवल राम ॥४॥

घर बन का उनके भय नाही । ज्यों पुरइनि रहता जल माही ॥५॥

भूत परेतन देव बहाई । देवखर लीयै मोर बलाई ॥६॥

वस्तु अनूठी संतन लाऊँ । कहै मलूक सब भर्म मिटाऊँ ॥७॥

देवखर = देवस्थान ।

आत्मसंतोष

(५)

अवकी लागी खेप हमारी ।

लेखा दिया साह अपने को, सहजै चीठी फारी ॥१॥

सौदा करत बहुत जुग बीते, दिन दिन टूटी आई ।

अवकी बार वेवाक भये हम, जमकी तलब छोड़ाई ॥२॥

चार पदारथ नफा भया मोहि, वनिजै कवहूँ न जैहौ ।

अब डहकाय बलाय हमारी, घरही बैठे खइहौ ॥३॥

वस्तु अमोलक गुप्तै पाई, ताती वायु न लावा ।

हरि हीरा मेरा ज्ञान जौहरी, ताही सौ परखावौ ॥४॥

देव पिनर औ राजारानी, काहू से दीन न भाखौ ।

कह मलूक मेरे रामै पूजै, जीव बरावर राखौ ॥५॥

खेप = लदान, कर्मों के फलादि का अंत । टूटी = हानि । तलब = माँग । जीव बरावर राखौ = अपने प्राणों की भाँति सुरक्षित रखूँगा ।

निश्चित

(६)

नैया मेरी नीके बलै लागी ॥टेक॥

आंधी मेंह तनिक नहि डोलै, साहु चढ़े बड़भागी ॥१॥

रामराय डगमगी छुड़ाई, निर्भय कड़िया लैया ।

गुन लहासि की हाजत नाही, आछा साज बनैया ॥२॥

अवसर पड़ै तो पर्वत बोझै, तहूँ न होवै भारी ।

धन सतगुरु यह जुगत बताई, तिनकी मैं बलिहारी ॥३॥

सूखे पड़ै तो कछु डर नाही, ना गहिरे का संसा ।

उलटि जाय तो बार न वाकै, याका अजब तमासा ॥४॥

कहत मलूक जो बिन सर खेवै, सो यह रूप बखानै ।

या नैया के अजब कथा, कोइ विरला केवट जानै ॥५॥

कड़िया = करिया, पतवार । लहासि = लहासी, नाव बाँधने की मोटी रस्सी । गुन = गुन, नाव खींचने की रस्सी । हाजत = आवश्यकता, जरूरत ।

सिद्धि

(७)

अब मैं अनुभव पदाहि समाना ॥टेक॥

सब देवन को भर्म भुलाना, अविगति हाथ बिकाना ॥१॥

पहिला पद है देवी देवा, दूजा नेम अचारा ।
 तीजे पद मे सब जग बंधा, चौथा अपरम्पारा ॥२॥
 सुन्न महल मे महल हमारा, निरगुन सेज बिछाई ।
 चेला गुरु दोउ सैन करत हैं, बडी असाइस पाई ॥३॥
 एक कहै चल तीरथ जइये, (एक) ठाकुरद्वार बतावै ।
 परम जोति के देखे सतो, अब कछु नजर न आवै ॥४॥
 आवागमन का सशय छूटा, काटी जम की फाँसी ।
 कहै मलूक में यही जानिकै, मित्र कियो अविनासी ॥५॥

अविगति = अविगत अज्ञात, परमात्मा । सैन = शयन । असाइस = आसाइश,
 चैन, आराम ।

आत्मीयता

(८)

सबहिन के हम सबै हमारे । जीव जतु मोहि लगै पियारे ॥१॥
 तीनो लोक हमारी माया । अत कतहु से कोई नहि लाया ॥२॥
 छतिस पवन हमारी जात । हमही दिन औ हमही रात ॥३॥
 हमही तरवर कीट पतगा । हमही दुर्गा हमही गगा ॥४॥
 हमही मुल्ला हमही काजी । तीरथ बरत हमारी बाजी ॥५॥
 हमही पबित हमी बैरागी । हमही सूम हमी है त्यागी ॥६॥
 हमही देव औ हमही दानौ । भावै जाको जैसा मानौ ॥७॥
 हमही चोर हमही बटमार । हम ऊँचे चढि करै पुकार ॥८॥
 हमही महावत हमही हाथी । हमही पाप पुण्य के साथी ॥९॥
 हमही अस्व हमही असवार । हमहि दास हमही सरदार ॥१०॥
 हमही सूरज हमही चदा । हमही भये नद के नदा ॥११॥
 हमही दसरथ हमही राम । हमरै क्रोध हमारे काम ॥१२॥
 हमही रावन हमही कस । हमही मारा अपना बस ॥१३॥
 हमही जियावै हमही मारै । हमही बोरै हमही तारै ॥१४॥
 जहाँ तहाँ सब जोति हमारी । हमही पुरुष हमही है नारी ॥१५॥
 ऐसी विधि कोई लब लावै । सो अविगत से टहल करावै ॥१६॥
 सहै कुसब्द औ सुमिरै नाव । सब जग देखै एकै भाव ॥१७॥
 या पद कोइ करै निवेरा । कह मलूक में ताकर चेरा ॥१८॥

कवित्त

बीर रघुबीर पैगम्बर खुदा मेरे, कादिर करीम काजी माया मत खोई है ।
 राम मेरे प्रान रहमान मेरे दीन ईमान, भुल गयो सैया सब लोक लाज छोई है ॥
 कहत मलूक में तो दुबिधा न जानौ दूजी, जोई मेरे मन मे नैनन मे सोई है ।
 हरि हजरत मोहि माधव मुकुद की सौँ, छाड़ि केशवराम मेरो दूसरो न कोई है ॥१॥

सुपने के सुख देखि मोहि रहे मूढ नर, जानत हमारे दिन ऐसही बिहायेंगे ।
 क्या करेंगे भोग अच्छी सुदरी रमेगे नित्त, छाह को लै चारि जून खूद खूद खावेंगे ॥
 सीकरा सो काल है कलसरी सो लपेट लैहैं, चगुल के तले दबे दबे चिचियायेंगे ।
 कहत मलूकदास लेखा देत होइहै दुख, बडे दरबार जाय अत पछितायेंगे ॥२॥

सौ = शपथ, सौह । खूद-खूद = उछल-कूद कर । सीकरा = शिकरा बाज पक्षी । कलसरी = कलसिरी, एक चिड़िया जिसका सिर काला होता है । चिचियायेंगे = चिचियाने वा चीखने लगेंगे ।

साखी

मलुका सोई पीर है, जो जानै पर पीर ।
 जो पर पीर न जानही, सो फकीर बेपीर ॥१॥
 बहुतक पीर कहावते, बहुत करत है भेस ।
 यह मन कहुर खोदायका, मारे सो दुरवेस ॥२॥
 पीर पीर सब कोइ कहे, पीरे चीन्हत नाहि ।
 जिद पीर को मारिके, मुरदाहि ढूँढन जाहि ॥३॥
 जहा जहा बच्छा फिरै, तहा तहा फिरै गाय ।
 कहै मलूक जह सत जन, तहाँ रमैया जाय ॥४॥
 भेष फकीरी जे करै, मन नाहि आवै हाथ ।
 दिल फकीर जे हो रहे, साहेब तिनके साथ ॥५॥
 जीवहुं ते प्यारे अधिक, लागै मोही राम ।
 बिन हरि नाम नही मुझे, और किसी से काम ॥६॥
 कह मलूक हम जबहि ते, लीन्ही हरि की ओट ।
 सोवत है सुख नीद भरि, डारि भरम की पोट ॥७॥
 रहू भरोसे राम के, बनिजे कवहु न जाउ ।
 दास मलूका यो कहै, हरि बिड़वै मैं खारुं ॥८॥
 औरहि चिंता करन दे, तू मत मारे आह ।
 जाके मोदी राम से, ताहि कहा परवाह ॥९॥
 राम राम असरन सरन, मोहि आपन करि लेहु ।
 सतन संग सेवा करौ भक्ति मजूरी देहु ॥१०॥
 कठिन पियाला प्रेम का, पियै जो हरिके हाथ ।
 चारो जुग माता रहै, उतरै जियके साथ ॥११॥
 सब बाजे हिरदे बजै, प्रेम पखावज तार ।
 मंदिर ढूँढत को फिरै, मिल्यौ बजावन हार ॥१२॥
 करै पखावज प्रेमका, हृदय बजावै तार ।
 मनै नचावै मगन होय, तिनका मता अपार ॥१३॥
 जब लग थो अधियार घर, मूस थके सब चोर ।
 जब मंदिर दीपक बरचो, वही चोर घन मोर ॥१४॥

मन मिरगा बिन मूडका, चहुं दिस चरने जाय ।
 हाक ले आया ज्ञान तब, बाधा तात बिकाय ॥१५॥
 जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि समुझाव ।
 अतरजामी जानिहै, अंतरगत का भाव ॥१६॥
 सुमिरन ऐसा कीजिये, दूजा लखै न कोय ।
 ओठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥१७॥
 माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहो न राम ।
 सुमिरन मेरा हरि करै, मैं पाया बिसराम ॥१८॥
 जे दुखिया मसार मे, खोवो तिनका दुख ।
 दलिहर सौप मलूक को, लोगन दीजै सुख ॥१९॥
 पीर सभन की एकसी, मूरख जानत नाहि ।
 काँटा चूमै पीर होय, गला काट कोउ खाहि ॥२०॥
 सब कोउ साहब बढते, हिन्दू मूसलमान ।
 साहेब तिसको बंदता, जिसका ठौर इमान ॥२१॥
 दया धर्म हिरदै बसै, बोलै अमृत बँन ।
 तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥२२॥
 कोई जीति सकै नही, यह मन जैसे देव ।
 याके जीते जीत है, अब मैं पायो भेव ॥२३॥
 जेतै सुख ससार के, इकठे किये बटोर ।
 कन थोरे काकर घने, देखा फटक पछोर ॥२४॥
 काम मिलावै राम को, जो राखै यह जीति ।
 दास मलूका यो कहै, जो मन आवै परतीति ॥२५॥
 प्रभुता ही को सब मरै, प्रभु को मरै न कोय ।
 जो कोई प्रभु को मरै, प्रभुता दासी होय ॥२६॥

कहुर खोदायका — देवी सकट का प्रतीक है । ओठ = आश्रय । पोट = पोटली,
 बोझ । बिडवै = बिडते वा कमाते हैं । मजूरी = मजदूरी । थो = था, रहा । मूस थके =
 भरपेट चुराते रहे । ठौर = दुस्त, ठीक । कन = अल्पवत् असली । काकर = ककड़ के
 समान, निकृष्ट श्रेणी का ।

३. मध्य युग (उत्तरार्द्ध)

(सं० १५५०—सं० १७००)

सामान्य परिचय

संत-साहित्य के इतिहास के मध्य युग का उत्तरार्द्ध काल कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। संतमत का प्रचार इस काल में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ और उसी प्रकार अनेक रचनाओं की भी सृष्टि हुई। इस समय के संतो ने बहुत-से पंथों तथा संप्रदायों का संगठन किया और प्रत्येक का दूसरे के साथ कुछ-न-कुछ अन्तर भी स्पष्ट लक्षित होने लगा। सभी वर्गों ने अपने-अपने लिए नियमावली बनायी, धर्मग्रन्थ निश्चित किये तथा अपने-अपने मतों के अनुसार पूजन-पद्धति स्वीकार कर ली। इस काल के कुछ संतो ने प्राचीन महापुरुषों को अपना सद्गुरु कहा तथा कभी-कभी अपने को उनका अवतार मानना तक आरम्भ किया और एकाध ने अपने को भविष्य का उद्धारक अथवा मसीहा तक घोषित कर दिया। उदाहरण के लिए, गरीबदास ने अपने को कबीर साहब का गुरुमुख शिष्य बतलाया और उसी भाँति चरणदास ने भी शुकदेव मुनि को अपना सद्गुरु स्वीकार किया। दरियासाहब (मारवाडी) इसी प्रकार दादू साहब के अवतार माने गए और दरियादास (बिहारी) दूसरे कबीर साहब कहे जाने लगे। प्राणनाथ ने अपने को कल्कि अवतार, अथवा ससार को सुधार कर एक सूत्र में बाँधने वाला मसीहा बतलाया तथा इसके लिए पुराने धर्मग्रन्थों के प्रमाण तक उद्धृत किये।

फिर भी इस काल की एक विशेषता तत्कालीन संतों के हृदयों में धर्म-समन्वय का भाव जागृत होने में भी लक्षित होती है। संत बाबालाल ने इसी काल में वेदात एवं सूफीमतों में सामंजस्य प्रदर्शित किया। सुंदरदास एवं भीखा साहब ने वेदात को तथा यारी साहब एवं बुल्लेशाह ने सूफीमत को संतमत से अभिन्न सिद्ध किया। घरनीदास एवं चरणदास तथा दूलनदास ने वैष्णव संप्रदाय की विचारधारा को अनेक अंशों में अपनाया, रामचरण ने जैनधर्म के सदाचार-सम्बन्धी कई नियमों का अनुसरण किया और प्राणनाथ ने हिंदू, इस्लाम एवं ईसाई धर्मों को मूलतः एक ठहराया। इस प्रकार एक ओर जहाँ इन संतों के विभिन्न वर्गों पर सांप्रदायिकता का रंग चढ़ता गया, वहाँ दूसरी ओर ये लोग इस बात के भी इच्छुक दीख पड़े कि हमारा मत अन्य सभी धर्मों का भी प्रतिनिधित्व करता है और यह वस्तुतः सबसे अधिक उच्च और उदार है। मध्ययुग के पूर्वार्द्धकालीन संतों ने पंथों वा संप्रदायों का निर्माण करते समय भी संतमत के मौलिक उद्देश्यों को सदा अपने ध्यान में रखने का प्रयत्न किया था। उन्होंने अपने उस नवीन कार्यक्रम का उपयोग केवल उन्हीं की सिद्धि के लिए किया था। परन्तु इन पिछले संतों ने अपनी-अपनी संस्थाओं के अन्तर्गत गौण

‘बातों को भी समाविष्ट कर उन्हें ठेठ सांप्रदायिक रूप देना आरम्भ कर दिया। इस कारण, पहले से अधिक सक्रिय होते हुए भी वे उसके पूर्वरूप को कायम न रख सके।

इन संतों की सक्रियता का एक स्पष्ट परिणाम इस काल की रचनाओं की अधिकता और विविधता में लक्षित होता है। इस समय के सत कवि, पदों एवं साखियों की रचना-शैली को न्यूनाधिक अपनाते हुए भी अन्य प्रणालियों को भी प्रश्रय देना आरम्भ कर देते हैं। ये संतमत के मूल आदर्शों से क्रमशः दूर होते जाने के कारण, उनके विषयों में भी कुछ-न-कुछ विस्तार एवं परिवर्तन ला देते हैं। इस काल के अधिक प्रचलित कहे जाने वाले छंदों में से सवैये, कवित्त और अरिल्ल आदि का प्रयोग कुछ पहले से अधिक दीख पड़ने लगा था। हरिदास निरंजनी एवं मल्लूदास जैसे कतिपय संतों ने इन्हे पूर्वाढ़ काल में ही अपना लिया था। इस काल के रज्जबजी, सुंदरदास, गुरु गोविंद सिंह, चरणदास आदि ने उनका और भी अधिक प्रयोग किया और उनके साहित्यिक रूप की ओर भी ध्यान दिया। इस काल के कुछ संत कवियों में भाव के ही समान भाषा एवं वर्णन-शैली को भी महत्त्व प्रदान करने की प्रवृत्ति स्पष्ट दीख पड़ती है। गुरु गोविंद सिंह के लिए यह भी प्रसिद्ध है कि हिन्दी के कुशल कवियों को वे अन्य राजाओं-महाराजाओं से कम सम्मानित नहीं किया करते थे। अपनी निजी रचनाओं तथा उन कवियों की स्वतंत्र एवं अनुवादित कृतियों का उन्होंने एक बृहत्संग्रह भी प्रस्तुत करा लिया था जो तौल में ३ मन १५ सेर तक भारी था। इसका नाम उन्होंने ‘विद्याघर’ रखा था। यह ग्रन्थ आनन्दपुर की लड़ाई के अनन्तर उनके दक्षिण की ओर जाते समय मार्ग की किसी नदी में प्रवाहित हो गया जिसके कारण उन्हें मार्मिक कष्ट पहुँचा।

इस काल के दो संतों अर्थात् दुखहरण एवं धरनीदास द्वारा प्रेम-कहानियों का भी लिखा जाना बतलाया जाता है। बाबा धरनीदास का ‘प्रेम प्रगास’ ग्रन्थ तथा सत दुखहरण की ‘पुहुपावती’ अभी तक प्रकाशित नहीं है, किन्तु दोनों ही उपलब्ध हैं। इनकी रचना-शैली सूफी प्रेम-गाथाओं का बहुत कुछ अनुसरण करती हुई भी उनसे कई बातों में भिन्न जान पड़ती है। इन प्रबन्ध रचनाओं के अतिरिक्त फुटकर विषयों को लेकर भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। उनके उदाहरण में हम स्वरोदय-विज्ञान-सम्बन्धी चरणदास एवं दरियादास की दो रचनाओं का उल्लेख कर सकते हैं। मध्ययुग के पूर्वाढ़ काल वाले बहुप्रसिद्ध लेखकों में हम जहाँ केवल अर्जुनदेव, नानकदेव तथा मल्लूदास के ही नाम ले सकते हैं, वहाँ उत्तराढ़ काल वालों में रज्जबजी, सुंदरदास, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, गरीबदास, चरणदास, दरियादास एवं रामचरण को गिना सकते हैं। काव्य-कला में निपुण होने की दृष्टि से भी इस काल के कवियों की संख्या उस काल वालों से अधिक है। यह काल सन्तों में समन्वय की प्रवृत्ति, सांप्रदायिकता की भावना तथा साहित्यिक अभिरुचि की वृद्धि आ जाने के कारण उनके विविध साहित्य-निर्माण की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गया। यह सत-साहित्य का स्वर्ण युग कहलाने योग्य है। हाँ, यदि संतों की ऊँची पहुँच, उनके हृदय की सरलता एवं भाव-गामीय के ही विचार से देखा जाय तो यह उत्तराढ़ काल पूर्वाढ़ काल से बढ़ कर कदापि नहीं कहा जा सकेगा।

संत बाबालाल

‘बाबालाल’ नाम के चार महात्माओं का केवल पंजाब प्रान्त में ही होना प्रसिद्ध है। इस कारण सत बाबालाल का निश्चित परिचय देना कठिन हो जाता है और इनके सम्बन्ध की बहुत-सी बातें संदिग्ध रह जाती हैं। जिस सत बाबालाल की भेंट शाहजादा दाराशिकोह के साथ हुई और जिनकी सवाद-वार्ता प्रकाशित हो चुकी है, उनके जन्म-स्थान का मालवा में होना बतलाया जाता है। कहा जाता है कि ये अपने गुरु के आदेशानुसार सरहिंद के निकट धानपुर में रहा करते थे। इनका जन्म किसी समय सम्राट् जहाँगीर के शासन-काल (स० १६६२-१६८४) में हुआ था। ये जाति के क्षत्रिय थे। इनके गुरु चेतन स्वामी थे जिन्होंने इनकी कड़ी परीक्षा ली थी और इन दोनों के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारपूर्ण बातें कही जाती हैं। दाराशिकोह कंधार के अवरोध में असफल होकर जब लौटा, ये लाहौर के उपनगर कोटल मेहरा में निवास करते थे। उसके वहाँ तीन सप्ताह तक ठहरने की अवधि में, दिसम्बर सन् १६५३ (स० १७१०) के मध्य तक, उसकी इनके साथ भेंट हुई और किसी चद्रमान ब्राह्मण के घर पर, लाहौर के नयुला नामक भाग में दोनों के बीच एक अत्यंत रोचक धार्मिक सवाद भी हुआ जिसका पूरा विवरण उपलब्ध है। वार्तालाप वस्तुतः उर्दू में हुआ और उसे किसी राय जाधवदास ने लिपिबद्ध किया। उसी का अनुवाद फारसी में राय चद्रमान द्वारा ‘नादिरुलनुकात’ के रूप में होकर प्रकाशित हुआ। सत बाबालाल योग-साधना में निपुण थे और ये वेदान्त एवं सूफीमतों द्वारा पूर्णरूप से प्रभावित थे।

‘नादिरुलनुकात’ में पाये जाने वाले इनके वक्तव्यों के अतिरिक्त इनके नाम से कतिपय दोहे आदि भी प्रचलित हैं जिनकी संख्या बड़ी नहीं है। ये विशुद्ध एकेश्वर-वादी हैं और परमात्मा को ‘राम’ वा ‘हरि’ कहा करते हैं। इनके अनुसार, परमात्मा आनन्द का सागर है और उससे हमारे वियोग का कारण अपनी ‘अहंता’ है जिसे चित्तशुद्धि एवं सहज भाव द्वारा दूर किया जा सकता है। विश्व-प्रेम से जीवन को अतिप्रीत करना इनका लक्ष्य है।

चौपाई

जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत । घरे मोन, भावे गावे गीत ॥

निसदिन उन्मन रहित खुमार । शब्द सुरत जुड एको तार ॥

ना गृह गहे ना बनको जाय । लाल दयालु सुख आतम पाय ॥

उन्मन = ईश्वरोन्मुख । शब्द = शब्द एवं सुरत को संयुक्त कर देता है ।

साखी

आशा विषय विकार की, बाध्या जग संसार ।

लख चौरासी फेर में, भरमत बारंबार ॥१॥

जिह् की आशा कछु नहीं, आतम राखै शून्य ।

तिहकी नहि कुछ भर्मणा, जागे पाप न पुण्य ॥२॥

देहा भीतर श्वास है, श्वासा भीतर जीव ।

जीवे भीतर बासना, किस विष पाइये पीव ॥३॥

जाके अंतर बासना, बाहर घारे ध्यान ।

तिह को गोबिंद ना मिलै, अंत होत है हान ॥४॥

आशा...की=वासना । भ्रमण = भ्राति वा आवागमन । वासना = किसी पूर्व स्थिति के जमे प्रभाव द्वारा उत्पन्न मनोदशा, संस्कारजन्य कामना ।

संत तुरसीदास निरंजनी

संत तुरसीदास निरंजनी संप्रदाय के महात्मा और उच्चकोटि के विद्वान् एवं कवि भी थे । इनकी रचनाओं के एक संग्रह का प्रतिलिपि-काल सं० १७४५ दिया हुआ मिलता है जिसके आधार पर इन्हें सं० १७०० में वर्तमान रहने वाला कहा जाता है । संतो की प्रसिद्ध 'भक्तमाल' के प्रणेता राघोदास ने इन्हें सेरपुर का निवासी बतलाया है, किंतु उस सेरपुर का कुछ परिचय नहीं दिया है । इनकी ४२०२ साखियों, ४६१ पदों तथा ४ छोटी-छोटी रचनाओं का एक संग्रह डॉ० बड्डवाल के पास था । उसमें इनके कुछ श्लोक एवं शब्द भी सम्मिलित थे और उनके आधार पर उन्होंने इन्हें एक बहुत बड़ा विद्वान् ठहराया था । परंतु कदाचित् उन्हें भी इनके व्यक्तिगत जीवन अथवा आविर्भाव-काल का ठीक-ठीक पता नहीं चल पाया था । उन्होंने इनकी रचनाओं में निरंजनी संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों का सुन्दर प्रतिपादन देखा है और आध्यात्मिक जिज्ञासा तथा रहस्यवादी उपासना की भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । उक्त भक्तमालकार राघोदास ने भी कहा है कि तुरसीदास को सत्य-ज्ञान की उपलब्धि हो गई थी । इनका मन सभी प्रपंचों से हट चुका था और इनके अखाड़े में सर्वत्र करणी की ही शोभा दीख पड़ती थी जिससे ये एक साधुशील महा-पुरुष जान पड़ते हैं ।

संत तुरसीदास की उपलब्ध रचनाओं में शब्द-माधुर्य का अभाव है और इनकी शैली भी वैसी आकर्षक नहीं जान पड़ती । कम-से-कम इनकी प्राप्त साखियों में सिद्धांतों का निरूपण सीधो-सादी भाषा में किया गया मिलता है । इनमें कतिपय भावनाओं का स्पष्टीकरण है, स्थितियों का वर्णन है और अपने मत का प्रतिपादन है । ये अपने विषय का परिचय साधारण ढंग से दे देना ही पर्याप्त समझते हैं और इनकी अधिकांश बातें उपादेशात्मक-सी लगती हैं । इनकी भाषा में भी राजस्थानी शब्दों की कमी नहीं, किन्तु ये अधिकतर सरल एवं बोधगम्य हैं ।

संत तुरसीदास ने सगुणोपासकों द्वारा बतलायी जाने वाली नवधा भक्ति का वर्णन अपने मतानुसार किया है । इन्होंने नवधा भक्ति के इस वृक्ष को सींचकर प्रेमा-भक्ति का फल प्राप्त करने की ओर निम्नलिखित ९ साखियों द्वारा सकेत किया है ।

साखी

सार सार मत स्रवण सुनि, सुनि राखै रिद माहि ।
ताहीको सुनिबौ सुफल, तुरसी तपति सिराहि ॥१॥
तुरसी ब्रह्म भावना यहै, नाव कह्यौ सोय ।
यह सुमिरन सतन कहा, सारभूत सजोय ॥२॥
तुरसी तेज पुज के चरन वे, हाड चाम के नाहि ।
वेद पुराननि बरनिए, रिद कवल के माहि ॥३॥
तुरसिदास तिहूँ लोक मैं, प्रित्मा (प्रतिमा) ऊँकार ।
वाचक निगुन ब्रह्मकौ, वेदनि वरन्यो सार ॥४॥

गुरु गोविंद संतनि विषै, अभिन भाव उपजाय ।
 मंगल सू बंदन करै, तौ पायन रहई काय ॥५॥
 तुरसी बनै न दास कू, आलस एक लगार ।
 हरिगुरु साधू सेवा में, लगा रहै यकतार ॥६॥
 बराबरी की भाव न जानै, गुन औगुन ताको कछु न जानै ।
 अपनो मित जानिबो राम, ताहि समरपै अपना घाम ॥७॥
 तुरसी तन मन आतमा, करहु समरपन राम ।
 जाकि ताहि दे उरन होहु, छाडिहु सकल सकाम ॥८॥
 तुरसी यह साधन भगति, तरलौ सीची सोय ।
 तिन प्रेमा फल पाइआ, प्रेम मुक्ति फल जोय ॥९॥
 बहरा गुम्फि बानी सुनै, सुरता सुनै न कोय ।
 तुरसी सो बानो अघट, मुख बिन उपजै सोय ॥१०॥
 बिन पग उठि तरवर चढ़ै, सपगे चढ़्या न जाय ।
 तुरसी जोती जगमगै, अधेकू दरसाय ॥११॥
 मूरति मे अमूरति बसै, अमल आतमा राम ।
 तुरसी भ्रम बिसरायकै, ताही कौ लै नाम ॥१२॥
 जनम नीच कहिये नही, जी करनी उत्तम होय ।
 तुरसी नीच करम करै, नीच कहावै सोय ॥१३॥
 तुरसी त्रिभुवन नाथ की, सुहत सुभाव जु एह ।
 जेनि केनि ज्यू भज्यी जिनि, तैसेहि उबरे तेह ॥१४॥

रिद = हृदय । तपति = त्रिविध ताप । सिराहि = शात होते है । सजोय =
 एकत्र कर के । प्रित्मा = प्रतिमा, प्रतीक । अभिन = अभिन्न, भेदरहित । लगार =
 भेदिया । उरन = उच्छ्वास । तरलौ तह, अर्थात् पेड़ की भांति । गुम्फि = गुह्य, अस्पष्ट,
 गुप्त । सुरता = श्रोता, कानवाला । सपगे = पैर वाले से । सुहत = सोहाता है, अच्छा
 लगता है । जेनि...तेह = जिस किसी भी प्रकार से कोई भजन करे, उसका उद्धार उसके
 अनुसार हो जाता है । तेह = वह, वे ।

संत रज्जबजी

रज्जबजी सत दादू दयाल के कदाचित् सर्वप्रधान शिष्य थे और उन्हीं के साथ
 बराबर रहा भी करते थे । इनका जन्म संवत् १६२४ के लगभग सागानेर के पठान-
 कुल में हुआ था और २० वर्ष की अवस्था में इन्होंने दादूजी से दीक्षा ग्रहण की थी ।
 कहा जाता है कि स० १६४४ में जब ये अपना विवाह करने के लिए, दूल्हे के वेश
 में, सागानेर से जा रहे थे तो आमेर में इन्हें दादूजी मिन गए । युवक रज्जब अली
 महात्मा दादू के दर्शन कर उनसे अत्यन्त प्रभावित हो गया और अपनी विवाह-यात्रा
 भंग कर वहीं रम गया । उसने अपने को दादूजी के चरणों में समर्पित कर दिया
 और उनसे दीक्षित होकर 'रज्जबजी' के नाम से प्रसिद्ध हो गया । रज्जबजी की गुरु-
 भक्ति ईश्वर-भक्ति से किंचित्मात्र भी कम न थी और ये उनके क्षणिक वियोग को भी
 असह्य मानते रहे । दादूजी की मृत्यु हो जाने पर ये सागानेर में रहते थे और वही पर
 अपने कई गुरुभाइयो तथा शिष्यों के साथ सत्संग किया करते थे । ऐसे सभी व्यक्तियों

के प्रति ये पारिवारिक स्नेह प्रदर्शित करते थे और सुन्दरदास जी (छोटे) इनके लिए परम प्रिय अनुज के रूप में थे। रज्जबजी का अनुभव बहुत व्यापक था और इनकी भक्ति में सूफी लोगों की मस्ती भी दीख पड़ती थी। कहते हैं कि अपने गुरु दादूजी का देहावसान हो जाने के अनन्तर इन्होंने अपनी आँखें बहुत कम खोली थीं। जनश्रुति के अनुसार, इनका सवत् १७४६ में देहान्त हुआ।

रज्जबजी सच्चकोटि के सत होने के अतिरिक्त अच्छे कवि भी थे। इनकी साखियों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है, किन्तु उसका सम्पादन अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। इनकी अनेक रचनाएँ बहुत कुछ विकृत रूप में दिखलाई पड़ती हैं। बम्बई से प्रकाशित हुए उसके, संवत् १९७५ वाले उपलब्ध, संस्करण में इनकी साखियों की संख्या ५४२८ जान पड़ती है। ये १९४ अंगों में विभाजित होकर संगृहीत हुई हैं। इन साखियों के अतिरिक्त, उक्त संग्रह में इनके २१८ पद, ११६ सवैये, ८३ अरिल्ल, ८९ छप्पय तथा कुछ त्रिमगी छन्द की भी फुटकर कविताएँ प्रकाशित हैं। छोटी-छोटी नावनी, अविगति-लीला-जैसी १३ अन्य रचनाएँ भी आ गई हैं। रज्जबजी ने अपने गुरु दादूजी की रचनाओं को क्रम देकर उन्हें भी 'अंगबधू' के नाम से संगृहीत किया था। इन्होंने बहुत-से अन्य सन्तो तथा महात्माओं की वाणियों को भी विषयानुसार एकत्र कर उन्हें अपने 'सर्वगी' नामक बृहत् ग्रन्थ में संगृहीत किया था। 'सर्वगी' में रज्जबजी के न केवल अथक् परिश्रम एवं मनोयोग का परिचय मिलता है, बल्कि इनके गहरे ज्ञान, प्रेम तथा पाण्डित्य का भी पता चलता है। रज्जबजी की रचना की एक बहुत बड़ी विशेषता इनके दृष्टान्तों के प्रयोग में पायी जाती है जो इनके विस्तृत अनुभव एवं गम्भीर चिन्तन को प्रकट करती है।

पद

परमात्मा

(१)

औधू अकल अनूप अकेला ।

महापुरुष माहै अरु बाहर, माया मवि न मेला ॥८॥

सब गुन रहित रमे घट भीतरि, नादविद मे न्यारा ।

परम पवित्र परमगति खेलै, पूरण ब्रह्म पियारा ॥९॥

अंजन माहि निरंजन निर्मल, गुण अतीत गुण माही ।

सदा समीप सकल विधि समरथ, मिले सुमिलि नहि जाही ॥१०॥

सरबंगी समसरि सब ठहर, काहू लिपित न होई ।

जन रज्जब जगति की लीला, ब्रह्म बिरला कोई ॥११॥

अकल = अवयव रहित, सर्वाङ्गपूर्ण । समसरि = एकसमान, समरस ।

सच्चे शिष्य-गुरु

(२)

सतगुरु सो जो चाहि बिन, चेला बिन कीया ।

यू परि दोष न दीजिये, मिलि अमृतरस पीया ॥८॥

ज्यू सशिकै सरघा नही, कोई कमल बिगासै ।

मुदित कुमोदिनि आपसो, बाधी उस पासै ॥९॥

ज्यूं दीपक कै दिल नहीं, को पड़ पतंगा ।
 तनमन होमै आपसो-मोड़ नहि अंगा ॥२॥
 कमल कोष आपै खुलै, मन मधुकर नाही ।
 भंवर भुलाना आपसो, बीघा यू माही ॥३॥
 ज्यू दन चचाहै नहीं, कोइ विषघर आवै ।
 जन रज्जब अहि आवसो, सो सोधिर पावै ॥४॥

चाहि बिन = बिन इच्छा के, अपने आप । बिन कीया = बिन प्रयत्न, अपने आप । सोधिर = सोधि । अरु = ढूँढ लेता है, और ।

मन का स्वभाव

(३)

मन की प्यास प्रचंड न जाई ।
 मार्या बहुत बहुत विधि बिलसै, तृप्ति नहीं निरताई ॥टेक॥
 ज्यूं जलधार असख्य अवनि थल, परत न सो ठहराई ।
 तैसे यह मन मर्या भूख सो, देखि परखि सुधि पाई ॥१॥
 असन बसन बहु होमि अगनि मुख, नहि सतोष मिलाई ।
 ऐसी विधि या मन की कुधा है, बुझती नाहि बुझाई ॥२॥
 भूख पियास सगले सूता, सो सपने न अघाई ।
 इहै सुभाव रहै मन माहै, तृष्णा तरुन बघाई ॥३॥
 मन मायासो कदे न घापै, सतगुरु साखि बताई ।
 जन रज्जब याकी यह औषधि, राम मजन करि भाई ॥४॥

निरताई = पूरी होती । बघाई = बढ़ाया । घापै = संतुष्ट होता, तृप्त होता ।
 साखि बताई = प्रमाणित किया है, सिद्ध कर दिखाया है ।

(४)

सतो मगन मया मन मेरा ।
 अहनिशि सदा एकरस लागा, दिया दरीबै डेरा ॥टेक॥
 कुल मर्याद मेढ सब भागी, बैठा माठी नेरा ।
 जाति पाति कुछ समझो नाही, किसकूं करें परेरा ॥१॥
 रसकी प्यास आस नहि औरा, इहि मन किया बसेरा ।
 ल्याव ल्याव याही लय लागी, पीवै फूल घनेरा ॥२॥
 सो रस माग्या मिलै न काहू, सिरसाटै बहुतेरा ।
 जन रज्जब तन मन दै लीया, होय घणी का चेरा ॥३॥

दरीबै = चौराहे पर । सिरसाटै = शिर देकर ।

संसार गुरु

(५)

ऐसो गुरु संसार यह, सुण समझि बिचारा ।
 जे चाहे उपदेश को, तो पूछ पसारा ॥टेक॥
 चौरासी लख जीव का, लछिन लै माही ।
 माजा मिली मरदि गये, पर मेले नाही ॥१॥
 अबल मता उर लीजिये, गिरि तरवर ताकी ।
 जहूं रोपे तह रहि गये, सुन सतगुरु साखी ॥२॥

चन्द सूर पाणी पवन, घरणी आकास ।
रज्जब समिता पूछले, षट् दर्शन पासा ॥३॥
मरदि गये = गूँधे गये ।

सतगुरु

साखी

जन रज्जब गुरु की दया, दृष्टि परापति होय ।
परगट गुप्त पिछानिये, जिसहि न दीखै कोय ॥१॥
माया पानी दूध मन, मिलै सु मुहुकम बंधि ।
जन रज्जब बलि हंस गुरु, सोधि लही सो संधि ॥२॥
घटा गुरु आशोज की, स्वाति बूंद सत बेन ।
सीप सुरति सरघा सहित, तह मुकता मन ऐन ॥३॥
जन रज्जब गुरु ज्ञान जल, सीचे सिख बनराय ।
लघु दोरव अर स्वादविष, ह्वै अंकुर स्वभाव ॥४॥
सेवक कुम कुभार गुरु, घडि घडि काढै खोट ।
रज्जब माहि सहाय करि, तब बाहिर दे खोट ॥५॥
चंद सूर पाणी पवन, भरती अर आकास ।
ये साई के कहे मे, त्यूँ रज्जब गुरुदास ॥६॥

(२) मुहुकम = मले प्रकार से । संधि = पार्थक्य का आधार । (३) आशोज =
आश्विन मास । ऐन - ठीक, उपयुक्त । (५) खोट = दबा हुआ, बुरा ।

विरह

तनमन ओले ज्यूँ गलहि, बिरह सूर की ताप ।
रज्जब निपजै देखतूँ, यो आपा गलि आप ॥७॥
घट दीपक बाती पवन, ज्ञान जोति सु उजास ।
रज्जब सीचे तेल लै, प्रमुता पुष्टि प्रकास ॥८॥

साधु

दरपन मे सब देखिये, गहिबेकूँ कछु नाहि ।
त्यूँ रज्जब साधू जुधे, माया काया माहि ॥९॥
साधू सदन पधारतै, सकल होहि कल्यान ।
रज्जब अघ उडुगन दुरहि, पुनि प्रगटै ज्यो भान ॥१०॥
सुष्टि सहित साई लिया, साधू ने उर माहि ।
उभै समाने दास दिलि, ती सेवक सम कोउ नाहि ॥११॥

नभ्रता

नान्ही सौ ननहे हुए, बारिकहूँ बारीक ।
सो रज्जब रामहि मिले, जो चाले लघु लीक ॥१२॥

अंत शुद्धि

रज्जब अज्जब राम है, कहे सुने मे नाहि ।
यहु असुद्ध अंतःकरण, वह देखै दित नाहि ॥१३॥

(८) पुष्टि = कृपा । (१०) दुरहिं = लुप्त हो जाते हैं । (१२) लघु लोक = लघुताई वा नम्रता के मार्ग पर ।

व्यापक ब्रह्म

अमिल मिल्या सब ठीर है, अकल सकल सब माहि ।
 रज्जब अज्जब अगह गति, काहू न्यारा नाहि ॥१४॥
 प्यढ प्राण दोन्यु तर्पाहि, जथा कडाही तेल ।
 रज्जब हरि शशि ज्यु रहै, अगनि मध्य नहि गेल ॥१५॥
 सब घट घटा समानि है ब्रह्म बिज्जुली माहि ।
 रज्जब चिमकै कौन मे, सो समझ कोइ नाहि ॥१६॥

अंतर्मुख

अतरि लाघै लोक सब, अतरि औघट घाट ।
 अतरजामी को मिलै, जन रज्जब उर बाट ॥१७॥
 रज्जब बूद समद की, कित सरकै कह जाय ।
 साझा सकल समद सो, त्यू आतम राम समाय ॥१८॥

ज्ञान

जब लग जीव जाण्यो कहै, तब लग कछ न जाण ।
 जब रज्जब जाण्यो तबै, जाणि भये अजाण ॥१९॥
 आतम जे कछ उच्चरै, सब अपणा उनमान ।
 रज्जब अज्जब अकल गति, सो किन्हू नहि जान ॥२०॥
 माया माहै ब्रह्म पाइए, ब्रह्म मध्यतें माया ।
 फलै सु मनकी कामना, रज्जब भेद सु पाया ॥२१॥

शब्द

एक शब्द मायामई, एक ब्रह्म उनहार ।
 रज्जब सभै पिछाणि उर, करहु बैन व्यीहार ॥२२॥
 मुख फानूस रसन है बाती, बह्नी बैन जोति तहं राती ।
 काजर कपट उजास बिचार, चतुर भाति दीपक व्यीहार ॥ २३॥
 साच माहि सतयुग बसै, कलियुग कपट मंझार ।
 मनसा बाचा कर्मना, रज्जब कही बिचार ॥२४॥

(२२) उनहार = सदृश, समान । (२३) फानूस = शीशे का गिलास ।

मानव जन्म

मिनखा देही दिन उदै, जन रज्जब मजि तात ।
 चौरासी लखि जीवकी देही दीरघ रात ॥ २५॥
 जैसे मन माया मिलै, जीव ब्रह्म यू मेलि ।
 रज्जब बहुरि न पाइये, यहू औसर यू खेलि ॥२६॥
 दशो दिशा मन फेरि करि, जहा उठै तहा राखि ।
 जन रज्जब जगपति मिलै, सतगुरु साधु साखि ॥२७॥

जैसे छाया कूपकी, फिर घिरि निकसे नाहिं ।
जन रज्जब यू राखिये, मन मनसा हरि माहि ॥२८॥
साध सबूरी स्वान की, लीजै करि सुबिबेक ।
वे घर बैठै एक कै, तु घर घर फिरहि अनेक ॥२९॥
साबुण सुमिरण जल सतसग, सुकल कृत करि निर्मल अग ।
रज्जब रज उत्तरै इहि रूप, आतम अबर होइ अनूप ॥३०॥

लय

शून्य सजीवनि उरि अमर, रसना रहते माहि ।
जन रज्जब आख्य अखिल, प्राणी मरैसु नाहि ॥३१॥
अडग सुरति आठै पहर, अस्थिर सगि अडोल ।
सो रज्जब रहसो सदा, साखी साझाबोल ॥३२॥
नर निर्मय हरि नाम मे, यहु गढ अगम अगाध ।
रज्जब रिपु लागै नही, सदा सुखी तहा साध ॥३३॥
पातशाह पहरै भया, तब देशहु उर नाहि ।
रज्जब चोर कहा करै, जै राजा चेतनि माहि ॥३४॥

(२५) चौरासी = ८४ लाख योनियों में जन्म । (३०) सुकल कृत = सहकर्मों द्वारा । (३१) रहते = अविनश्वर ।

अद्वैत

रज्जब जीव ब्रह्म अन्तर इता, जिता जिता अज्ञान ।
है नाही निर्णय भया, परदे का परवान ॥३५॥

निर्वैरता

नर निरवैरी होतही, सब जग बाका दास ।
रज्जब दुबिधा दूर गई, उर आए इकलास ॥३६॥
बीगुण ढाकै और के, अपने बीगुण नाहि ।
रज्जब अज्जब आतमा, निरवैरी जगमाहि ॥३७॥

कथनी-करणी

जन रज्जब गढ ज्ञानकै, दोसै द्वै दरबार ।
एकै सुमिरण संचरै, एक पुण्य व्यवहार ॥३८॥
औषध बिन पथ्य का करे, पथ्य बिन औषधि बादि ।
यू सुमिरण सुकृत अमिल, उमै न पावहि दादि ॥३९॥

(३६) इकलास = समान भाव ।

विश्वास

शील रहै सुमिरण गहे, सत्य संतोषण नेह ।
रज्जब प्रत्यक्ष रामजी, प्रकट भये तेहि देह ॥४०॥
स्वामी सेवक हो रह्या, यहि सारे संसार ।
दे रज्जब विश्वास गहि, मूरख हिया न हार ॥४१॥

जै हिरदै विश्वास ह्वै, तौ हरि हिरदा माहि ।
जन रज्जब विश्वास बिन, बाहरि भीतरि नाहि ॥४२॥

रहणी

कहे सुणे कछु ह्वै नही, जै कछु किया न जाय ।
रज्जब करणी सत्य है, नर देखो निरताय ॥४३॥
करणी कठिन सु बन्दगी, कहणी सब आसान ।
जन रज्जब रहणी बिना, कहाँ मिलै रहिमान ॥४४॥
तन मन आतम रामसू, ये जोड़े नहि जाहि ।
तौ रज्जब क्या पाइये, शब्दो जोड़े माहि ॥४५॥

(४३) निरताय = अतिम निर्णय कर के ।

मनगोली पहुँचे पहल, पीछे शब्द अवाज ।
यूँ करणीसूँ कथनी लगी, तिनके सीमै काज ॥४६॥
श्वान शब्द सुनि श्वान का, बिन देखे भुसि देय ।
त्यूँ रज्जब साखी सबद, जै देखि निरखि नहि लेय ॥४७॥
कुरम श्रीवागत गिरा, प्रकट गुप्त ह्वै जत ।
साधु शब्द निकसै सु यूँ, ज्यूँ रज्जब गजवत ॥४८॥

भेष

ज्यूँ सुन्दरि सर न्हावता, अमरण घरें उतारि ।
त्यूँ रज्जब रमि राम जल, स्वाग शरीरहि डारि ॥४९॥
मृगार सहित अथवा रहित, पति परसे सुत होय ।
रज्जब भामिनी भेषबल, फल पावै नहि कोय ॥५०॥

शब्द-महिमा

सकल पसारा शब्द का, शब्द सकल घट माहि ।
रज्जब रचना राम की, शब्द सुन्यारी नाहि ॥५१॥
षट् दर्शन खालिक खलक, सत्य शब्द के माहि ।
जन रज्जब श्रीपति सहित, बाहरि दीसै नाहि ॥५२॥
साधु शब्द डूंगर भये, भाव गुप्त बिच घात ।
रज्जब टाकी ज्ञान बिन, कोई तहा न जात ॥५३॥

प्रकृत-संस्कृत

बोजरूप कछु और था, वृक्षरूप भया और ।
त्यो प्राकृते संस्कृत, रज्जब समझा और ॥५४॥

(४६) सीमै = सिद्ध होते है । (४९) न्हावता = स्नान करते समय ।

वेद सुवाणी कृपजल, दूखसू प्रापति होय ।
शब्द साखी सरवर सलिल, सुख पीवै सब कोय ॥५५॥

मन की लीला

मन हस्ती मैला भया, आप बाहि सिर घूरि ।
रज्जब रज क्यूँ कृतर, हरि सागर जल दूरि ॥५६॥

जब मनकू माया मिली, तन मन अघा होय ।
 रज्जब माया चलि गई, सब कछु देखै सोय ॥५७॥
 यहु मन मृतक देखि करि, धोजि न कीजै नेह ।
 रज्जब जोवै पलक मे, ज्यू मीडक जन मेह ॥५८॥
 तन मे मन चचल सदा, ज्यू मोती मधि थाल ।
 जन रज्जब क्यू राखिये, यहु अतर गति साल ॥५९॥
 यहु मन भाड भडार मे, राखै रग अनेक ।
 रज्जब काढै समै सिरि, जुदी जुदी रग रेख ॥६०॥
 थकित होत पाका सुमन, ज्यू कण हाडी माहि ।
 काचा कुदै ऊछलै, निहचल बैठे नाहि ॥६१॥

(५६) बाहि = डालता है । (५८) धोजि = विश्वास करके । (५९) अतर गति साल - अने भीतर कसक उत्पन्न करता है । (६०) भाड = बहुरूपिया ।

पाप-पुण्य

पाप पुण्य का मूल है, तामे फेर न सार ।
 धर्म कर्म करि ऊपजै, रज्जब समझि बिचार ॥६२॥
 जे जड पैठे जिमी मे, अंकुर जाय अकास ।
 त्यू पाप पुण्य का मूल है, सुनहु बिबेकी दास ॥६३॥

अनुभूति

रज्जब देखो मीन सुत, तिरन सिखावै कौन ।
 ऐसे उपजण आपसो, गहै ज्ञान मग गीन ॥६४॥

भक्ति स्वरूप

बेहद भजि बेहद मत्तै, हृद का हेत उठाय ।
 रज्जब रमिये रामसो, अतिगति लावै भाय ॥६५॥
 मन माया धापै नही, क्षुधा जो बघती जाय ।
 यँही रज्जब रामकू, भजिये लावै भाय ॥६६॥

(६५) लावै भाय—निरंतर । (६६) बघती जाय—बढती जाती है ।

संत सुंदरदास (छोटे)

सुंदरदास (छोटे) संत दादू दयाल के योग्यतम शिष्यो मे से थे । ये बूसर गोत के खडेलवाल वैश्य थे । इनका जन्म जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी छीसा नगर मे सं० १६५३ की चैत सुदि ९ को हुआ था । इनके जन्म-स्थान का खंडहर आज भी वर्तमान है । दादूजी की छीसा-यात्रा के समय, अर्थात् सं० १६५८ वा १६५९ मे ही इनके पिता ने इन्हे उनके चरणो मे डालकर दीक्षित कर दिया । उस समय से ये अधिकतर उन्ही के निकट रहने लगे थे और उनकी मृत्यु के अवसर पर भी विद्यमान थे । इनके गुरु-भाई रज्जबजी एवं जगजीवनजी का इन पर विशेष प्रेमभाव रहा करता था और उनके प्रयत्नो से इन्हे बालकपन मे ही दादू-वाणी का ज्ञान होने लगा । इन्हे उन लोगो ने विद्योभार्जन के लिए काशी भी पहुँचा दिया, जहाँ लगभग

१४ वर्षों तक रहकर इन्होंने अनेक शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन किया और दर्शन, साहित्य आदि में पारंगत होकर सं० १६८२ में ये फतेहपुर (शेखावाटी) लौट आए। फतेहपुर की एक गुफा में ये फिर अपने छ' साधियों के साथ बारह वर्षों तक योगाभ्यास की साधना करते रहे और संयम एवं स्वाध्याय में लगे रहे। इसके अनंतर इन्होंने पूर्व की ओर बंगाल से लेकर पश्चिम की ओर द्वारका तक तथा उत्तर के बदरिकाश्रम से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक देशाटन करते रहे। अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त कर उसके अनुसार ये काव्य-रचना में भी प्रयत्नशील रहे। अंत में, कई स्थानों पर कुछ अधिक दिनों तक निवास करने के अनंतर, ये सागानेर चले गए, जहाँ सं० १७४६ में इनका देहांत हो गया।

सुंदरदास अपने अंतिम समय तक उच्चकोटि के संत एवं महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो चले थे। इनके कई शिष्य भी हो गए थे। इन्होंने कुल छोटे-बड़े मिला कर ४२ ग्रंथों की रचना की थी जिनका एक सुसंपादित संग्रह 'सुंदर-ग्रन्थावली' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। इनके दो बड़े-बड़े ग्रंथ 'ज्ञान समुद्र' और 'सुंदर विलास' हैं जिनमें से प्रथम में प्रधानतः नवधामकित, अष्टांगयोग, सेश्वर साख्य तथा अद्वैतमत का पांडित्यपूर्ण निरूपण किया गया है और द्वितीय में ५६३ छंदों द्वारा अनेक विषय प्रतिपादित हुए हैं। इनकी रचनाओं में अधिकतर दार्शनिक विषयों का ही समावेश है, किंतु इनके भाषाधिकार एवं काव्य-कौशल के कारण वे रोचक हो गए हैं। अपनी विद्वत्ता में ये अपने गुरु भाई रज्जबजी की से भी बड़े-बड़े थे और साहित्यिक प्रवीणता भी इनमें उनसे अधिक थी। फिर भी रज्जबजी आध्यात्मिक अनुभूति कुछ अधिक गहरी जान पड़ती है और अपनी सूफीयानी मस्ती के कारण वे इनसे अपने गुरु संत दादू दयाल के कुछ अधिक अनुरूप समझ पड़ते हैं। सुंदरदास में बुद्धि का चमत्कार और कलातैपुण्य अधिक स्पष्ट है, जहाँ रज्जबजी की एक-एक उक्ति के पीछे उनके हृदय का लगाव सर्वत्र लक्षित होता है। छंदों की विविधता दोनों सतों की रचनाओं की विशेषता है, किंतु रज्जबजी ने जहाँ पदों एवं साधियों को अधिक अपनाया है, वहाँ सुंदरदास ने सबैये तथा मनहर छंद के कवित्त अधिक लिखे हैं और इन्हीं ही उन्होंने अपनी प्रतिभा द्वारा अत्यंत सजीव रूप दे दिये हैं। इसके सिवाय रज्जबजी की भाषा जहाँ प्रधानतः राजस्थानी दीख पड़ती है, वहाँ सुंदरदास ने ब्रजभाषा, खड़ीबोली आदि को भी प्रश्रय दिया है। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रभाव सुंदरदास पर बहुत अधिक पड़ा है और इन्होंने चित्र काव्य तक की रचना कर डाली है। वास्तव में, व्याकरण एवं छंदोनियम के अनुसार दोषहीन रचना करने की दृष्टि से तथा रस, अलंकार जैसे साहित्यिक अवयवों के प्रयोग में प्रवीणता दिखलाने के विचार से भी सुंदरदास का स्थान सारे संत कवियों में सर्वोच्च जान पड़ता है।

पद

वास्तविक ज्ञान

(१)

ज्ञान तहा जहा ढंढ न कोई ।

वाद विवाद नही काहूँ, गरक ज्ञान में ज्ञानी सोई ॥टेक॥

भेदाभेद दृष्टि नहि जाके हर्ष शोक उपजै नहि दोई ।

समता भाव भयी उर अंतर, सार लियी सब ग्रंथ बिलोई ॥१॥

मध्य युग (उत्तराद्ध)

स्वर्ग नरक संशय कुछ नाही, मनकी सकल बासना धोई ॥
वाही कै तुम अनुभव जानी, सुन्दर उहै ब्रह्ममय होई ॥२॥
गरक = मगन । बिलोई—मथन वा मनन कर के ।

अनिर्वचनीय माया

(२)

ध्याली तेरै ध्याल का, कोई अंत न पावै ।
कब का पेल पसारिया, कछु कर्त न आवै ॥टेका॥
ज्यो का त्यों ही देखिये, पूरन संसारा ।
सरिता नीर प्रवाह ज्यो, नहिं खडित धारा ॥१॥
दोष जरत त्यों देखिये, जैसे का तैसा ।
को जानै केता गया, जग पावक ऐसा ॥२॥
जैसे चक्र कुलाल का, फिरता बहु दोसै ।
ठौर छाडि कतहुँ न गया, यह बिसव' बीसै ॥३॥
प्रगट करै गुपता करै, घट घूषट ओटा ।
सुन्दर घटत न देखिये, यह अचिरज मोटा ॥४॥

कुलाल = कुम्हार ।

मुक्ति-स्वरूप

(३)

मुक्ति तो धोष की नीसानी ।
सो कतहुँ नहिं ठौर ठिकाना, जहा मुक्ति ठहरानी ॥टेका॥
को कहै मुक्ति व्योम कै ऊपर, को पाताल के माही ।
को कहै मुक्ति रहे पृथ्वी पर, दुँडै तो कहै नाही ॥१॥
बचन बिचार न कीया किनहुँ, सुनि सुनि उठि धाये ।
गोदंडा ज्यो मारग चालै आगे षोज बिलाये ॥२॥
जीवत कष्ट करै बहुतेरे, मुये मुक्ति कहै जाई ।
धोषैह धोषै सब मूलै, आगे ऊवा बाई ॥३॥
निज स्वरूप को जानि अखडित, ज्यो का त्यों ही रहिये ।
सुन्दर कछ ग्रहै नहिं त्यागै, वहै मुक्ति पद कहिये ॥४॥

गोदंडा = गुवरैला । निज.....कहिये = जीवन्मुक्त को दशा ही वास्तविक

मुक्ति है ।

खब्रहा

(४)

देवी भाई ब्रह्माकाश समान ।
परब्रह्म चैतन्य व्योम जड, यह विशेषता जान ॥टेका॥
दोठ व्यापक अकल अपरिमिति, दोऊ सदा अखंड ।
दोऊ लिपे छिपे कहु नाही, पूरन सब ब्रह्मण्ड ॥१॥
ब्रह्म माहि यह जगत देखियत, व्योम माहि घन त्योंही ।
जगत अन्न उपजै अरु विनसै, वै है ज्यो के त्योंही ॥२॥
दोऊ अक्षय अरु अविनाशी, दृष्टि मुष्टि नहिं आवै ।
दोऊ नित्य निरन्तर कहिये, यह उपमान बतावै ॥३॥

यह तो येक दिवाई है रुष, भ्रम मति भूलहु कोई ।
सुन्दर कंचन तुलै लोह संग, तो कहा सरभरि होई ॥४॥

अभ्र=मेघ, बादल ।

साखी

प्रीति सहित जे हरि भजे, तब हरि होहि प्रसन्न ।
सुन्दर स्वाद न प्रीति बिन, भूष बिना ज्यौ अन्न ॥१॥
जौ यह उसके ह्वै रहै, तो वह इसका होय ।
सुन्दर बातो न मिलै, जब लग आप न षोय ॥२॥
अपणा सारा कछु नही, डोरी हरि कै हाथ ।
सुन्दर डोलै बादरा, बाजोगर कै साथ ॥३॥
सुन्दर बधै देह सौ, तो यह देह निषिद्ध ।
जौ याको ममता तजै, तो याही मे सिद्धि ॥४॥
पाप पुण्य यह मै किपी, स्वर्ग नरक ह्वै जाउं ।
सुन्दर सब कछु मानिले, ताहीतें मन नाउ ॥५॥
जब मन देखै जगत कौ, जगत रूप ह्वै जाइ ।
सुन्दर देखै ब्रह्मकौ, तन मन ब्रह्म अबाइ ॥६॥
उहै ब्रह्म गुरु सत उह, बस्तु विराजत येक ।
बचन बिलास विभाग भ्रम, बन्दन भाव बिबेक ॥७॥
तमगुण रजगुण सत्त्वगुण, तिनको रक्षित शरीर ।
नित्य मुक्त यह आत्मा, भ्रमते मानत सीर ॥८॥
तीन गुणनि की वृत्ति मंहि, है थिर चंचल अंग ।
ज्यौ प्रतिबिम्बहि देखिये, हीलत जल के संग ॥९॥
शुद्ध हृदय जाको भयो, उहै कृतारथ जान ।
सोई जीवनमुक्त है, सुन्दर कहत वषान ॥१०॥

(२) आप=अपनपा, अहकार । (८) सीर=हिस्सेदारी, सम्बन्ध । (९) वृत्ति=व्यापार, कार्य ।

संत यारी साहब

यारी साहब का पूर्व सम्बन्ध किसी शाही घराने से बतलाया जाता है और अनुमान किया जाता है कि ये पहले सूफी भी रह चुके होंगे । इनका पूर्वनाम यार मुहम्मद था और अपने ऐश्वर्यमय जीवन का परित्याग कर ये फकीर बन गये थे । आगे चल कर जब इनका सत्संग बीरू साहब के साथ हुआ तो ये संतमत में भी दीक्षित हो गये और यारी साहब के नाम से प्रसिद्ध हो चले । इनके जीवन की घटनाओं का न तो अधिक विवरण पाया जाता है, न इनके जीवन-काल का ही ठीक पता चलता है । इनके आविर्भाव का समय, बावरी-पंथ की वंशावली के अनुसार, विक्रम की १८वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध समझ पड़ता है । इनकी समाधि का दिल्ली नगर में आज तक वर्तमान होना बतलाया जाता है और वही पर इनके निवास-स्थान का भी अनुमान होता है । इनके चार चेले, अर्थात् केशवदास, सूफीशाह, शेखन शाह और हफ्त मुहम्मद

भी कहीं उस ओर के रहने वाले थे। इनके पाँचवें शिष्य बूला साहब भुरकुड़ा, जिला गाजीपुर के निवासी थे जहाँ इस पथ की एक गद्दी अभी तक प्रतिष्ठित है।

यारी साहब की रचनाओं का एक छोटा-सा संग्रह 'रत्नावली' नाम से प्रसिद्ध है। इनके कुछ अन्य पद भी भिन्न-भिन्न संग्रहों में मिलते हैं जिनसे जान पड़ता है कि इनकी आध्यात्मिक पहुँच बहुत उच्चकोटि की रही होगी। इनकी पंक्तियों में तल्लीनता एवं निर्वृन्दना के भाव विशेष रूप से लक्षित होते हैं। अनुमान होता है कि ये सदा किसी ऊँचे भावस्तर से उन्हे कहा करते थे। इनकी भाषा में फारसी एवं अरबी के शब्द अधिक सख्या में आते हैं और इनकी वर्णन-शैली का मस्तानापन भी इनका सूफियों द्वारा बहुत कुछ प्रभावित होना सिद्ध करता है। फिर भी, इनकी रचनाओं के विषय तथा लक्ष्य से इन्हे सत को टिका कहना ही अधिक उपयुक्त है।

पद

अध्यात्म योग

(१)

बिरहिनी मंदिर दियना बार ॥टेक॥

बिन बाती बिन तेल जुगति सों, बिन दीपक उजियार ॥१॥

प्राणपिया मेरे गृह आयी, रचिपचि सेज संवार ॥२॥

सुखमन सेज परमतत रहिया, पिय निर्गुन निरकार ॥३॥

गावहु री मिलि आनद मगल, यारी मिलि के यार ॥४॥

मंदिर = घट वा शरीर में ही। जुगति सो = साधना की युक्ति से। सुखमन = सुषुम्ना नाडी।

परमात्मा

(२)

हमारे एक अलहु पिय प्यारा है ॥टेक॥

घट घट नूर मुहम्मद साहब, जाका सकल पसारा है ॥१॥

चौदहु तबक जाकी रसनाई, झिलमिलि जोति सितारा है ॥२॥

बेनमून बेचून अकेला, हिन्दु तुलुक से त्यारा है ॥३॥

सोइ दरबेस दरस निज पायो, सोइ मुसलम सारा है ॥४॥

आवै न जाये मरै नहिं जीवै, यारी यार हमारा है ॥५॥

(२) तबक = लोक। रसनाई = रोशनी, प्रकाश। बेनमून = अनुपम। बेचून =

अखंड।

अंतर्दृश्य

(३)

झिलमिल झिलमिल बरसै नूरा, नूर जहूर सदा भरपूरा ॥१॥

रुनझुन रुनझुन अनहुद बाजै, मवर गुजार गगन चढ़ि गाजै ॥२॥

रिमझिम रिमझिम बरसै मोती, भयो प्रकाश निरंतर जोती ॥३॥

निरमल निरमल निरमल नामा, कह यारी तहं लियो बिसामा ॥४॥

नूर जहूर = प्रकट ज्योति।

विहंगम मार्ग

(४)

जोगी जुगति जोग कमाव ॥टेक॥

सुखमना पर बैठि आसन, सहज ध्यान लगाव ॥१॥

दृष्टि समकरि मुल सोओ, आपा भेटि उडाव ॥२॥
 प्रकट जोति अकार अनुभव, सब्द सोई गाव ॥३॥
 छोडि मठ को चलहु जोगी, बिना पर उडि जाव ॥४॥
 यारी कहै यह मत बिहंगम, अगम चढ़ि फल खाव ॥५॥

सोओ = स्थिर हो जाओ । उडाव = नष्ट कर दो । मत बिहंगम = बिहंगम मार्ग की साधना ।

परम पद

(५)

उडु उडु रे बिहंगम चढु अकास ॥टेक॥
 जहं नहि चंद सूर निस बासर, सदा अगमपुर अगम बास ॥१॥
 देखै सरब अगाध निरंतर, हरष सोक नहि जम कै त्रास ॥२॥
 कह यारी उह बधिक फास नहि, फल पायो जगमग प्रकास ॥३॥

अगाध = अपरिमेय परमतत्त्व ।

कवित्त

आघरे को हाथी हरि हाथ जाको जैसो आयो,
 बुझी जिन जैसो तिन तैसोई बताओ है ॥१॥
 टकाटोरी दिन रैन, हिये हूँ के फूटे नैन,
 आंघरे की आरसी मे कहा दरसायो है ॥२॥
 मूल की खबरि नाहि जासो यह भयो सब,
 फूल को बिसारि भोवू डारै अरुमायो है ॥३॥
 आपनो सरूप रूप आपु माहि देखै नाहि,
 कहै यारी आघरे ने हाथी कैसो पायो है ॥४॥

टकाटोरी = टटोलना, ढूँढना । डारै = शाखाओं में, प्रपंच में ।

सवैया

देखु बिचारि हिये अपने नर, देह धरो तौ कहा बिगरो है ।
 मिट्टी को खेल खिलीना बनो, एक भाजन नाम अनंत धरो है ॥
 नेक प्रतीत हिये नहि आवत, मर्म भुलो नर अवर करो है ।
 भूषन ताहि गवाह के देखु, यारी कंचन अँनको अँन खरो है ॥१॥

भाजन = पात्र, बर्तन । अवर = अन्यथा, विपरीत ढंग से । अँनको अँन = जहाँ का तहाँ, ज्यो का त्यो ।

साखी

बाजत अनहद बांसुरी, तिरबेनी के तीर ।
 राग छतीसो होइ रहे, गरजत गगन गंभीर ॥१॥
 आठ पहर निरखत रही, सन्मुख सदा हृष्ट ।
 कह यारी घरही मिलै, काहे जाते दूर ॥२॥

तिरबेनी = त्रिकुटी, इडा, पिंगला एवं सुषुम्ना नामक नाडियों का संघिस्थल ।
 आठ पहर = निरंतर, प्रत्येक क्षण ।

बाबा धरनीदास

बाबा धरनीदास के जन्म-काल वा मरण-काल की निश्चित तिथियों का पता नहीं चलता। उनके 'प्रेमप्रगास' की कुछ पंक्तियों द्वारा इतना ही विदित होता है कि सं० १७१३ में उन्होंने बैराग्य का वेष धारण किया था। इस प्रसंग के अनुसार विचार करने पर उनके अनुयायियों द्वारा बतलाया गया उनका जन्म-काल सं० १६३२ बहुत पहले जाता हुआ जान पड़ता है। जो हो, केवल सं० १७१३ के आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि उनका जीवन-काल विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर उसकी अठारहवीं के संभवतः तृतीय चरण तक रहा होगा। ये छपरा जिले के मांझी गाँव में रहने वाले कायस्थ-परिवार में उत्पन्न हुए थे और अपने जीवन के पूर्व भाग में वही के किसी जमींदार के यहाँ लिखने-पढ़ने की नौकरी करते थे। सं० १७१३ में किसी दिन अपने पिता का देहात हो जाने पर उनके हृदय में बैराग्य का भाव जागृत हो गया और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तब से वे कुछ दिनों तक किसी सन्ने गुरु की खोज में भटकते फिरे। अन्त में, पातेपुर (जि० मुजफ्फरपुर) के स्वामी विनोदानन्द से दीक्षित हो गए। स्वामी विनोदानन्द को उन्होंने स्वामी रामानन्द की शिष्य-परम्परा में गिनाया है और उनका मृत्यु-काल सं० १७३१ दिया है। अपने गुरु के यहाँ से लौट कर फिर वे अपने जन्म-स्थान के ही निकट कुटी बनाकर भजन-भाव में लीन रहा करते थे और वही पर गंगा-स्नान करते समय उन्होंने समाधि ले ली।

बाबा धरनीदास पहुँचे हुए सन्त थे। धरनीदास की रचनाओं द्वारा इनकी गंभीर साधना का परिचय मिलता है। इनकी रचनाओं में 'शब्द प्रकाश,' 'प्रेमप्रगास' तथा 'रतनावली' प्रसिद्ध हैं, किन्तु वे अभी तक अप्रकाशित हैं। उनकी चुनी हुई कुछ बानियों का एक संग्रह 'धरनीदासजी की बानी' नाम से बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। उनकी उपलब्ध रचनाओं को देखने से भी जान पड़ता है कि सन्त एवं भक्त श्रेणी के कवियों में उनका स्थान ऊँचा है। उनकी बानियों में अनेक स्थलों पर आलंकारिक भाषा का प्रयोग हुआ है और उनमें शब्द-माधुर्य एवं संगीतोपयुक्त प्रवाह की भी कमी नहीं। उनके 'प्रेमप्रगास' ग्रन्थ में एक प्रेम-कहानी दी है जो प्रेमाख्यान-परम्परा का स्मरण दिलाती है। भोजपुरी पदों में व्यक्त किया हुआ उनका माधुर्यभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

पद

विनय

(१)

प्रभुजी अब जनि मोहि बिसारो ।

असरन-सरन अघम-जन-तारन, जुग जुग बिरद तिहारो ॥१॥

जहं जहं जनम करम बसि पाये, तह अरुमे रस खारो ।

पाचहु के परपच भुलानो, घरेउ न ध्यान अघारो ॥२॥

अघगमं दस मास निरंतर, नखसिख सुरति संमारो ।

मंजा मुव अग्नि मल कृम जह, सहुअै तह प्रतिपारो ॥३॥

दीजै दरस दयाल दया करि, ऐगुन गुन न बिचारो ।

धरनी भजि आयो सरनागति, तजि लज्जा कुल गारो ॥४॥

सुरति = आकृति, रूप । मंजा = मज्जा । प्रतिपारो = रक्षा की । गारो = गाली, निन्दा ।

विरहण

(२)

पिया मोर बसै गउरगढ, मै बसौ प्राग हो ।
 सहजहि लागु सनेह, उपजु अनुराग हो ॥१॥
 असन बसन तन भूषन, भवन न भावै हो ।
 पल-पल समुझि सुरति मन, गहबरि आवै हो ॥२॥
 पथिक न मिलहि सजन जन, जिनहि जनावो हो ।
 बिहवल बिकल बिलखि चित, चहुँदिसि घावो हो ॥३॥
 होइ अस मोहि लेजाय कि, ताहि ले आवै हो ।
 तेकरि होइबो लउंडिया, जे रहिया बतावै हो ॥४॥
 तबहि त्रिया पत जाय, दोसर जव चाहे हो ।
 एक पुरुष समरथ घन, बहुत न चाहै हो ॥५॥
 धरनी गति नहि आनि, करहु जस जानहु हो ।
 मिलहु प्रगट पट खोलि, भरम जनि मानहु हो ॥६॥

गउरगढ = एक दूर के नगर का नाम, ज्योतिर्मय पद । गहबरि = घबराहट ।
 लउंडिया = चेरी । पत = घर्म, मर्यादा । पट = घूँघट, आवरण ।

विरह-दुःख

(३)

भइ कंत दरस बिनु आवरी ।
 मो तन व्यापे पीर प्रीतम की, मूरख जानै आवरी ॥१॥
 पसरि गयो तरु प्रेम साखा सखि, बिसरि गयो चित चावरी ।
 भोजन भवन सिंगार न भावै, कुल करतूति अभावरी ॥२॥
 खिन खिन उठि उठि पंथ निहारौ, बार बार पछित्तावरी ।
 नैनन अंजन नीद न लागै, लागै दिवस बिभावरी ॥३॥
 देह दसा कछु कहत न आवै, जस जल ओछे नावरी ।
 धरनी घनी अजहुँ पिय पावौ, तो सहजै अनद बधावरी ॥४॥

आवरी = और, कुछ दूसरा ही । बिभावरी = रात । ओछे = छिछले ।

विरह-निवेदन

(४)

अजहुँ मिलो मेरे प्रान पियारे ।
 दीन दयाल कृपाल कृपानिधि, करहु छिमा अपराध हमारे ॥१॥
 कल न परत अति बिकल सकल तन, नैन सकल जुनु बहुत पनारे ।
 मांस पचो अरु रक्त रहित भे, हाड दिनहुँ दिन होत उधारे ॥२॥
 नासा नैन स्रवन रसना रस, इंद्री स्वाद जुआ जुनु हारे ।
 दिवस दसो दिसि पथ निहारति, राति बिहात गनत जस तारे ॥३॥
 जो दुख सहत कहत न बनत मुख, अंतरगत के ही जाननहारे ।
 धरनी जिन मलमलित दीप ज्यों, होत अंधार करो उजियारे ॥४॥

राति...तारे = रात जैसे तारे गिनते-गिनते ही बीत जाया करती है ।

अपनी बात

(५)

मैं निरगुनिया गुन नहिं जाना । एक घनी के हाथ बिकाना ॥१॥
 सोइ प्रभु पक्का मैं अति कच्चा । मैं झूठा मेरा साहब सच्चा ॥२॥
 मैं ओछा मेरा साहब पूरा । मैं कायर मेरा साहब सूरा ॥३॥
 मैं मूरख मेरा प्रभु ज्ञाता । मैं किरपिन मेरा साहब दाता ॥४॥
 घरनी मन मानो इक ठाठ । सो प्रभु जीवो मैं मरिजाठ ॥५॥

प्रीतम स्वागत

(६)

बहुत दिनन पिय बसल बिदेसा । आजु सुनल निज अवन सदेसा ॥१॥
 चित चितसरिया मैं लिहलो लिखाई । हृदय कमल धइलो दियना लेसाई ॥२॥
 प्रेम पलंग तहुं धइलो बिछाई । नखसिख सहज सिगार बनाई ॥३॥
 मन हित अगुमन दिहल चलाई । नयन धइल दोउ दुअरा बैसाई ॥४॥
 घरनी धनि पलपल अकुलाई । बिन पिया जिवन अकारथ जाई ॥५॥

चितसरिया = चित्रशाला । दियना लेसाई = दीपक जला कर । मन...चलाई
 = मन को अगवानी के लिए भेज दिया ।

उपदेश

(७)

सुमिरो हरि नामहि बीरे ॥टेक॥
 चक्रहु चाहि चलै चित चंचल, मूलमता गहि निश्चल कीरे ॥१॥
 पाचहु ते परिचै कर प्राणी, काहे के परत पचीस के भीरे ।
 जौ लागि निरगुन पंथ न सुझै, काज कहा महि मडल बीरे ॥२॥
 सब्द अनाहुद सखि नहिं आवै, चारो पन चलि ऐसहि गीरे ।
 ज्यो तेली को बैल बेचारा घरहिं से कोस पचासक भीरे ॥३॥
 दया घरम नहिं साधु की सेवा, काहे के सो जनमे घर बीरे ।
 घरनीदास तासु बलिहारी, झूठ तजगो जिन साचहि धीरे ॥४॥

चक्रहु चाहि = घूमते चक्र से भी अधिक । कौ = कर लो । गी = बीत गए ।
 भी = हो गये । धी = ग्रहण कर अपना लिया ।

साखी

घरनी परवत पर पिया, चढते बहुत डेराव ।
 कथहुँक पाँव जु डिगमिगै, पावो कतहुँ न ठाव ॥१॥
 घरनी धरकत है हिया, करकत बाहि करेज ।
 डरकत लोचन मरि मरी, पीया नाहिन सेज ॥२॥
 घरनी पलक परै नही, पिय की झलक सोहाय ।
 पुनि पुनि पीवत परमरस, तवहुँ प्यास न जाय ॥३॥
 विनु पग निरत करो तहा, विनु कर दै दै तारि ।
 विनु नैनन छवि देखना, विनु सरवन झनकारि ॥४॥
 बहुत दुवारे सेवना, बहुत भावना कीन्ह ।
 घरनी मन संशय मिटी, तत्त्वपरो जब चीन्ह ॥५॥

तब लगि प्रगट पुकारिया, जब लगि निबरो नाहिं ।
 घरनी जब निबरी परी, मनकी मनही माहिं ॥६॥
 अच्छर सब घट अच्छरै, जेते जिव संसार ।
 लागि निरच्छर जो रहे, ता अच्छर टकसार ॥७॥
 काहूके बहु बिभव भइ, काहू बहु परिवार ।
 घरनी कहत हमहि बल, एहो राम तुम्हार ॥८॥
 घरनी नहि बैराग बल, नाहि जोग सन्यास ।
 मनसा वाचा कर्मना, बिस्वंबर बिस्वास ॥९॥
 घरनी सो पंडित नही, जो पढि गुन कथै बनाय ।
 पढित ताहि सराहिये, जो पढा बिसरि सब जाय ॥१०॥
 विष लागे दुनिया मरै, अमृत लागे साध ।
 घरनी ऐसो जानि है, जाकी मता अगाध ॥११॥
 जाहि परो दुख आपनो, सो जानै पर पीर ।
 घरनी करत सुन्यो नही, बारू की छाती छीर ॥१२॥

सरवन = ध्वजा, कान । निरच्छर = निरक्षर, अविनाशी परमात्मा । अच्छर = अक्षर, शब्द, बानी । टकसार = टकसाली, प्रामाणिक, पक्की । अमृत...साध = स्वानुभूति द्वारा सत लोगो के जीवन में कायापलट हो गया रहता है । छाती = स्तन ।

संत बूला साहब

बूला साहब वा बुल्ला साहब का मूल नाम बुलाकी राम था और ये जाति के कुनबी वा कुर्मी थे । ये गाजीपुर जिले (उत्तर प्रदेश) के भुरकुडा गाँव के निवासी थे । बस-हरि तालुका, जिला गाजीपुर के एक जमींदार के यहाँ ये हलवाहे का काम करते थे । एक बार किसी मुकदमे के सिलसिले में इन्हें अपने मालिक के साथ दिल्ली जाना पड़ा, जहाँ इन्हें यारी साहब के सत्संग का सुअवसर मिल गया । उनसे उपदेश ग्रहण कर इन्होंने अपने मालिक का साथ छोड़ अकेले घर की राह ली तथा घूमते-घामते फिर भुरकुडा पहुँच गए । इनके मालिक ने घर लौटकर इनकी खोज करायी तो पता चला कि ये निकट के ही जंगलो में बुलाकी दास के रूप में रहा करते हैं । अतएव उन्होंने इन्हें वापस बुला लिया और एक बार फिर इन्हें अपने पहले काम पर नियुक्त कर दिया । किन्तु अब ये कुछ और हो गए थे । इस कारण एक दिन हलवाही करते समय ये अचानक मेड़ पर बैठ कर ध्यानस्थ हो गए और मालिक ने इन्हें ऐसी स्थिति में पाकर जब क्रोध हो इन्हें धक्के मार कर गिरा देना चाहा तो इनके हाथ से दही छलक पड़ा । मालिक के पूछने पर पता चला कि ये ध्यान में मग्न होकर किन्हीं संतों को भोजन करा रहे थे और अब दही परसने ही जा रहे थे कि इन्हें चोट लगी । बुलाकी राम के इस कथन से प्रभावित हो इनके मालिक इनके चरणों पर गिर पड़े और इनके शिष्य भी हो गए । तब से ये सदा बूला साहब के नाम से ही प्रसिद्ध रहे और इनका काम जंगल की एक कुटी में रह कर सत्संग कराना हो गया । इनका जन्म सं० १६८६ में हुआ था और इनका देहान्त सं० १७६६ में ७७ वर्षों की आयु पाकर हुआ ।

इनके जीवन की शेष घटनाओं का हाल कुछ भी नहीं मिलता, किंतु इनकी उपलब्ध रचनाओं को देखने से पता चलता है कि ये उच्चकोटि के साधक रह चुके होंगे। इनकी आध्यात्मिक पहुँच भी बहुत गहरी रही होगी। इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'शब्दसार' नाम से बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इनके कुछ अन्य पद आदि 'महात्माओं की वाणी' में मिलते हैं जिनसे इनकी प्रेम-बिह्वलता तथा रहस्य-ज्ञान का अच्छा परिचय मिल जाता है। इनकी भाषा साधारण है तथा इनकी पक्तियों में पद लालित्य का भी अभाव है। फिर भी उनके विषय की गंभीरता एवं भेद के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध के परिचायक इनके वर्णनों द्वारा उनका महत्ता बहुत-कुछ बढ़ जाता है और उन्हें पढ़ने की ओर प्रवृत्त हो जाना पड़ता है।

पद

एकांत निष्ठा

(१)

या विधि करहु आपुहि पार ।
मीन जल की प्रीत जानै, देखु आपु बिचार ॥१॥
मीन रहत समुद्र माही, गहत नाहिन वार ।
बाकी सुरत आकास लागी, स्वाती बुद अघार ॥२॥
चकोर चाद सो दृष्टि लावै, अह्वार करत अंगार ।
दहत नाहिन पान कीन्है, अधिक होत उजार ॥३॥
कांठ भ्रज की रहनि जानो, जाति पाति गंवाय ।
घरन अवरन एक मिलि भै, निरंकार समाय ॥४॥
दास बुल्ला आस निरखहि, राम चरन अपार ।
देहु दरसन मुक्ति परसन, आवागवन निवार ॥५॥

वार = वारि, जल । उजार = सचेत ।

निरुपम स्वामी

(२)

भाई इक साई जग न्यारा है ।
सो मुझपे मैं बाही माही, ज्यो जल मध्ये तारा है ॥१॥
बाके रूप रेख काया नहि, नहि माया निस्तारा है ॥२॥
अगम अपार अमर अविनासी, सो संतन का प्यारा है ॥३॥
अनंत कला जाके लहरि उठतु है, परम तत्त निरकारा है ॥४॥
जग बुल्ला ब्रह्म ज्ञान बोलतु है, सतगुरु शब्द अघारा है ॥५॥

संत रहनी

(३)

ओढ़ो चूनरी ततसार ।
अचल अमल अपार अंगिया, खाढे की ज्यो घार ॥टेक॥
नाहि मारं मरं बिनसै, ऐसो है ब्रह्म तार ।
उपगि सोहं अघर चढिया, बहुरि नहि ओतार ॥१॥
एका येकी होत अविगति, साबु यह षोद्वार ।
दास बूला भाडो बाजी, जानै क्या ससार ॥२॥

अंगिया = चोली । तार = बिनावट का घागा । अघर = गगन की ओर ।
भाडो = मार ली है ।

अरिल

झूठा यह संसार झूठ सब कहत है ।
 संत सब्द की रहनि कोऊ नहि गहत है ॥
 बिना सत नहि गत कुगत्त मे परत है ।
 बूला हूँ बिचारि सत सो रहत है ॥१॥
 ऐसी बनिज हमारि राम को लेन को ।
 मन पवना दोउ दाम साहु को देन को ॥
 पाँच पचीस तिन लादि आपमे वैठिके ।
 बूला दीन्ही हाकि जोति मे पैठिके ॥२॥
 क्या भयो ध्यान के किधे हाथ मन ना हुआ ।
 माला तिलक वनाप देत सबको हुआ ॥
 आसा लागी डोरी कहत भला हुआ ।
 बूला कहत बिचारि झूठ से मर हुआ ॥३॥
 का भये सब्द के कहे, बहुत करि ज्ञान दे ।
 मन परतीत नही तो, कहा जम जान दे ॥
 का भयो तीरथ किये, हिये नहि आवई ।
 बूला कहै बिचारि, खाली सब जावई ॥४॥

गत = गति, उद्धार । तिन = तीनो गुण । हुआ = आशीर्वाद, उपदेश । हुआ = डेढो । जान दे = जाने दे, छोड़ सके ।

रेखता

प्रीति की रीति सो जोति मैदा लिया,
 पवन के घोरा सो जोरा जाय किया है ॥
 पाच अरु तीन पच्चीस को बसि किया,
 साहव को ध्यान धरि ज्ञान रस पिया है ॥
 भूख औ प्यास नहि आस औ बास नहि,
 एक साहव सों ब्रह्म जा थिया है ॥
 दास बूला कहै अगम गति तौ लहै,
 तोरि कै कुफुर तब गगन गढ़ लिया है ॥१॥

जोरा = युद्ध वा भिड़ंत । थिया है = स्थिर हो गया । कुफुर = संदेह का ताला ।

साखी

आठ पहर चौसठ घरो, जन बूला घर ध्यान ।
 क्या जाने कौने घरी, आइ मिलै भगवान ॥१॥
 आठ पहर चौसठ घरी, भरो पियाला प्रेम ।
 बूला कहै बिचारि कै, इहै हमारो नेम ॥२॥
 बिना नीर बिनु मालिही, बिनु सीचे रंग होय ।
 बिनु नैनन तहँ दरसनो, अस अचरज इक सोय ॥३॥

ऐसन अदभुत बुद है जुग जुग अचल अपार ।
आवै जाय न वीनसै, सदा रहै यकतार ॥४॥
अछै रग मे रगिया, दीन्हो प्रान अंकोल ।
उनमुनि मुद्रा भस्म वरि, बोलत अमृत बोल ॥५॥

अछै=अक्षय, अविनाशी । अंकोल=अंकोर, सुस्वादु भेंट । उनमुनि मुद्रा=परमात्मा के प्रति सदा उन्मुख रहने की स्थिति ।

गुरु गोविन्द सिंह

गुरु गोविन्द सिंह का पूर्व नाम गोविन्दराय था । ये गुरु तेगबहादुर के पुत्र थे । इनका जन्म सं० १७२३ को पीप सुदि ७ को पटना में हुआ था । ये अपनी छोटी अवस्था से ही खेल-कूद, आखेट, युद्ध-कला आदि के अभ्यासों में बड़ा भाग लेते रहे । पटना से अपने पिता के निकट आनन्दपुर आ जाने पर इन्होंने वाण-विद्या में विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी तथा अपने सहयोगियों का संगठन भी करने लग गए थे । गुरु तेगबहादुर की हत्या हो जाने पर इन्होंने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो निकटवर्ती राजाओं के साथ मंत्रो-सम्बन्ध करना आरम्भ किया और थोड़े ही दिनों में इनका एक दल-सा बन गया जो दिल्ली के बादशाहों को सशक्त करने लगा । सिख धर्म के अनुयायियों में युद्ध का भाव जागृत करने के लिए इन्होंने उनका एक नवीन 'खालसा पथ' निमित्त किया । उनमें आत्म-त्याग की भावना भरी । तब से ये गोविन्द-राय से गोविन्दसिंह हो गए और सभी एक विशेष व्रत के ब्रती बनकर इनके अनुसरण में बलिवेदी पर चढ़ने लगे । मुगल राज्य के विरुद्ध इन्हें कई युद्ध लड़ने पड़े और कई बार इन्हें उनमें सफलता भी मिली, किंतु अंत में इन्हें अपनी जन्म-भूमि छोड़नी पड़ी । ये लड़ते-झगड़ते हुए दक्षिण की ओर नादेड तक पहुँच गए और वही पर किसी पठान द्वारा पेट में कटार चुभो दी जाने के कारण, मिति कार्तिक सुदि ५, सं० १७६५, को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया ।

गुरु गोविन्द सिंह शस्त्रविद्या के साथ-साथ काव्यशास्त्र में भी निपुण थे और उनके यहाँ गुणियों का सम्मान भी हुआ करता था । प्रसिद्ध है कि उनके दरबार में ५२ कवियों को आश्रय प्राप्त था । संस्कृत के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का शुद्ध एवं सुन्दर अनुवाद कराने के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किये । वे एक धर्मगुरु होने के अतिरिक्त, साहसी वीर, नतिपरायण नेता तथा कुशल कवि भी थे । उनकी रचनाएँ सिखों के 'दसमग्रन्थ' में संगृहीत हैं जिसे वे लोग 'गुरु ग्रंथ साहिब' कहते तथा जिसकी गुरुवत् पूजा किया करते हैं । उनकी रचनाओं में उनके पदों, कवित्तों, सवैयों, साखियों आदि के द्वारा उनकी विचारधारा का परिचय मिलता है और उनकी 'विचित्र नाटक' नामक रचना का प्रधान विषय, उनके अनेक जन्मों की कथा है जो वास्तव में अदभुत ढंग की है । इस पुस्तक में तथा कई अन्य रचनाओं में भी चौपाई, दोहे बहुत आये हैं । इनका 'चंडी चरित्र ग्रंथ 'दुर्गा सप्तशती' का अनुवाद है, किंतु उसकी पक्तियाँ साहित्यिक व्रजभाषा के लिए अच्छा उदाहरण मानी जा सकती हैं । इनकी 'गोविन्द रामायण' में रामकथा कही गई है ।

विनय

पद

(१)

प्रभुजी तो कहूं लाज हमारी ।
 नालकंठ नरहरि नाराइण, नील वसन वनवारी ॥रहाडा॥
 परम पुरख परमेस्वर स्वामी, पावन पउन अहारी ।
 माधव महाजोति मध-मरदन, मान मुकंद मुरारी ॥१॥
 निर्विकार निरजुर निद्राविन, निर्विल नरक निवारी ।
 कृपा सिधु काल त्रैदरसी, कुकृत-प्रनासन-कारी ॥२॥
 धनुर दान धृत मान घराघर, अनिविकार असिधारी ।
 हौं मतिमंद चरन सरनागत, करन गहि लेहु उवारी ॥३॥

—(शब्द हजारें)

मध मरदन = मधु दैत्य का नाश करने वाले । निरजुर = विना वृद्धावस्था के । निर्विल = निष्पाप, विगुह । अनिविकार = विकाररहित ।

कवित्त

कोऊ भयो मुंडिया सन्यासी, कोऊ जोगी भयो,
 कोऊ ब्रह्मचारी, कोऊ जतियन मानबो ।
 हिन्दू तुरक कोऊ राफजी, इमाम गाफी,
 मानस की जात सब एकै पहचानबो ॥
 करता करीम सोई राजक रहीम ओई,
 दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो ।
 एक ही की सेव सबही को गुस्देव एक,
 एक ही सरूप सबै, एकै जोत जानबो ॥१॥
 जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे,
 न्यारे न्यारे ह्वै कै फेरि आगमें मिलाहिगे ।
 जैसे एक धूरते अनेक धूर धूरत हैं,
 धूरके कनूका फेर धूरही समाहिगे ॥
 जैसे एक नदते तरंग कोट उपजत हैं,
 पान के तरंग सब पानही कहाहिगे ॥
 तैसे विस्वरूप तें अमृत भूत प्रगट होइ,
 ताहीते उपज सब ताही में समाहिगे ॥२॥
 निर्जन निरूप ही कि सुन्दर स्वरूप हो कि,
 भूपन के भूप ही कि दानी महादानी ही ।
 प्राण के बचैया दूधपूत के देवैया,
 रोग सोग के मिटैया किधौं मानो महामानी ही ।
 विद्या के विचार ही कि अद्वैत अवतार ही,
 कि सुद्धता की मूर्ति ही कि सिद्धता की सात्र ही ।

जोवन के जाल ही कि कालीहू के काल ही,
साधुन के साल ही कि मित्रन के प्रान ही ॥३॥

राफजी इमाम साफी = मुस्लिम फिरके । मानस = मनुष्य । राजक = रोजी देने वाला । कनूका = कण । कोटि = कोट वा ढेर । पूरत है = हो जाती है । पान = पानी, जल । अभूत = विचित्र, अनेकानेक । निर्जन = शून्य । सान = आदर्श । जाल = पसारा, प्रपच ।

चौपाई

गुरु घर जन्म तुम्हारे होय । पिछने जाति बरन सब खोय ॥
चार बरन के एकी भाई । घरम सालसा पदवी पाई ॥
हिन्दु तुरक ते आहि निबारा । सिंह मजब अब तुमने धारा ॥
राखहु कच्छ, केस, किरपान । सिंह नाम को यही निशान ॥

खालसा = विशुद्ध वा खालसा धर्म । सिंह मजब = सिक्ख धर्म ।

साखी

आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पय ।
सब सिक्खन को हुकम है, गुरु मानियहु ग्रन्थ ॥१॥
गुरु ग्रन्थ जी मानियहु, प्रकट गुरो की देह ।
जाका हिरदा गुद है, खोज शब्द मे लेह ॥२॥

संत बुल्लेशाह

संत बुल्लेशाह के विषय मे पहले प्रसिद्ध था कि वे बलख शहर के बादशाह थे और मियाँ मीर से मेंट करके फकीर हो गए थे । इसी प्रकार कुछ लोगो का यह भी कहना था कि ये अपने जन्म-स्थान कुस्तुन्तुनियों से आकर इनायत शाह के मुरीद बने थे । परन्तु इधर की खोजो के अनुसार पता चला है कि उनका जन्म भारत मे ही, लाहौर जिले के पंडील गाँव मे, स० १७३७ मे हुआ था । वे पहले साधु दर्शनीनाथ के सत्संग मे रहे और इनायत शाह के संपर्क मे आ गए । वे आमरण ग्रहाचारी बने रह गए और कुसूर नामक स्थान मे निवास करते हुए सदा अपनी साधना मे लीन रहे । इनका देहात भी कुसूर मे ही रहते समय, स० १८१० मे हुआ था जहाँ पर इनकी समाधि आज तक वर्तमान है ।

संत बुल्लेशाह की विचारधारा, सूफीमत की ही भाँति, वेदात के सिद्धांतो से भी बहुत-कुछ प्रभावित थी । कबीर साहब के समान त्रिचार-स्वातंत्र्य मे इनकी आस्था थी और उन्हीं की भाँति बाह्याडंबर के ये कट्टर विरोधी भी थे । मस्जिद, मंदिर, ठाकुरद्वारा आदि को ये “चोरो और डाकुओ का अड्डा” कहा करते थे । इनकी धारणा थी कि उनमे प्रेमरूपी परमान्मा का निवास होना असंभव-सा है । इनके अनुसार सरलहृदयता तथा अहंता का परिन्याग सबसे अधिक आवश्यक है । ये अपना काफिर होना स्वीकार करते थे । इनके ये सिद्धांत इनकी रचनाओ मे बड़े स्पष्ट शब्दो मे व्यक्त किये गए हैं । इनके दोहरे, सोहर्फी, काफ़ी, अठवारा आदि प्रसिद्ध हैं । इनकी इन सभी रचनाओ मे शुद्ध एवं सरल पंजाबी के सुदाहरण प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं ।

पद

चेतावनी

(१)

टुक बूम कौन छप आया है ।
 कइ नुकते में जो फेर पड़ा, तब ऐन गैन का नाम घरा ।
 जब मुरसिद नुकता दूर कियो, तब ऐनों गैन कहाया है ॥
 तुसी इल्म किताबा पढे हो, केहे उलटे माने करदे हो ।
 वे मूजव ऐबे लडदे हो, केहा उलटा बेद पढाया है ॥
 दुइ दूर करो कोइ सोर नही, हिन्दु तुरक कोइ होर नही ।
 सब साधु लखो कोइ चोर नही, घट घट में आप समाया है ॥
 ना मैं मुल्ला ना मैं काजी, न मैं सुन्नी ना मैं हाजी ।
 बुल्लेशाह नाल जाई बाली, अनहद सबद न जाया है ॥१॥

छप=अगोचर वेष में । कइ=कहीं । नुकते में=एक विंदु मात्र वा केवल उपाधियों के कारण । फेर=भेद । ऐन=पूर्णतत्त्व, ए अक्षर । गैन=ए अक्षर, छोटा-सा बैल । कइ...घरा=जिस प्रकार अरबी के ए अक्षर पर एक विंदु मात्र देने से ही वह ए अक्षर बन जाता है, उसी प्रकार पूर्ण निरुपाधि तत्त्व भी केवल नाम रूप की किंचित् उपाधि के ही कारण सीमित जान पड़ता है । मुरसिद=मुरशिद, सतगुरु । तब=वह वस्तु । तुसी=तुम । वे...ऐबे=उन उपाधियों के ही आधार पर । होर=और, भिन्न । नाल=जुए के अड्डे में ही ।

वही

(२)

अब तू जाग मुसाफिर प्यारे, रैन घटी लटके सब तारे ।
 आवागवन सराई डेरे, साथ तयार मुसाफिर तेरे ।
 अजे न सुनदा कूच नकारे, करले आज करन दी बेला ।
 बहुरि न हीसी आवन तेरा, साथ तेरा चल चल्ल पुकारे ॥१॥
 आपो अपने लाहे दौडी, क्या सरघन क्या निरघन बीरी ।
 लाहा नाम तू लेहु संभारे, बुल्ले सहृदी पैरी परिये ।
 गफलत छोड हीला कुछ करिये, मिरग जतन बिन खेत उजारे ॥२॥

सराई डेरे=सराय के निवास की भाँति है । अजे=अब तक भी । लाहे=लामार्थ । सरघन=घनवान् । लाहा नाम=नामस्मरणजन्य लाभ । सहृदी=साहू वा मालिक के । हीला=साधना वा प्रयत्न । मिरग=हरिण, इंद्रियाँ ।

उद्गार

(३)

ऐन ही आप है बिना नुकते, सदा चैन महबूब दिलदार मेरा ।
 इक्कबार महबूब नूँ जिमी डिठा, ओह देखणे हार है सम्म केरा ।
 उसतों लख बहिस्त कुरवाण कीते, पहुँचे महल बेगम्म चुकाइ भेंडा ।
 बुल्लेशाह उस हाल मस्तान फिरदे, हाथी मसंड तोड जंजीर जेडा ॥३॥

महबूब=प्रियतम । नूँ=को । जिमी=जिसने । सम्म=उस परमात्मा का ही । उसतों=उस पर । भेंडा=भँभट, बखेडा । जेडा=जिसका बंधन ।

संत गुलाल साहब

गुलाल साहब जाति के क्षत्रिय थे और तालुका बसहरि, परगना सादियाबाद, तहसील एव जिला गाजीपुर के रहने वाले थे। ये जमींदार थे और इन्हीं के यहाँ बूलासाहब पहले बुलाकीराम कुर्मी के रूप में हलवाही का काम करते थे। इनके बुलाकीराम के प्रति किए गए व्यवहार की चर्चा बूला साहब के परिचय में की गई है। बूला साहब के ठाकुर और मालिक होते हुए भी, जब ये उनसे प्रभावित होकर उनके चरणों में गिर पड़े तो उन्होंने इन्हें अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। तब से ये उन्हीं के सत्संग में सदा रहने लगे और उनका देहात होने पर उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी भी हुए। इनके हृदय की उदारता एवं भावुकता का पता केवल इसी एक बात से चल सकता है कि इन्होंने अपने नीच टहलुवे के भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पूर्व-संस्कारों को तिलाजलि देकर ये सदा के लिए उसके सच्चे अनुयायी बन गए। वास्तव में हमें इनकी रचनाओं के अंतर्गत, भक्ति तथा प्रेम की भावना इनके गुरु अथवा दादागुरु से भी अधिक मिलती है। भुरकुटा की गद्दी पर ये अपने अंत समय तक रहे और सं० १८१६ में इनका देहावसान हो गया। इनके जीवन की अन्य किसी घटना का न तो पता चलता है, न इनकी शिक्षा आदि के सम्बन्ध में ही विवरण उपलब्ध है।

इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'गुलाल साहब की बानी' के नाम से बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है। इनके बहुत-से अन्य पद भी भुरकुटा से छपी हुई पुस्तक 'महात्माओं की बानी' के अंतर्गत दिये हुए हैं। इनके दो ग्रंथ 'ज्ञान गुप्ति' तथा 'राम सहस्रनाम' के नाम से बतलाये जाते हैं, किंतु उनका प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया है। इन्हीं दो नामों से इनकी दो रचनाएँ 'महात्माओं की बानी' में भी दीख पड़ती हैं और संभव है, ये वे ही हों। गुलाल साहब की भाषा में भोजपुरी शब्दों एवं मुहावरों की प्रचुरता पायी जाती है। इनकी पक्तियों में इनकी प्रेम विह्वलता, इनका हृदयोत्साह तथा इनकी श्रद्धामयी भक्ति का प्रायः सर्वत्र परिचय मिलता है। ये उच्च श्रेणी के साधक भी जान पड़ते हैं। इनकी बर्णन-शैली में तन्मयता के साथ-साथ स्वानुभूति की भी झलक मिलती है और उनमें प्रवाह की मात्रा भी कम नहीं।

पद

उद्गार

(१)

राम मोर पुजिया राम मोर घना,
निस बासर लागल रहु मना ॥टेक॥
आठ पहर तहं सुरति निहारी,
जस बालक पालै महतारी ॥१॥
घन सुत लछमी रह्यो लोभाय,
गव मुल सब चल्थो गंवाय ॥२॥
बहुत जतन मेष रचो बनाय,
बिन हरिमजन ईदोरन पाय ॥३॥

हिंदू तुरुक सब गयल बहाय,
चौरासी मे रहि लिपटाय ॥४॥
कहै गुलाल सतगुरु बलिहारी,
जाति पाति अब छुटल हमारी ॥५॥

पुजिया=पूजी । गव मूल=घमंड का आधार-स्वरूप । इंदोरन=एक फल जो सुंदर लाल रंग का होने पर भी कड़ुवा होता है, इंद्रासन (दे०—'बिनु हरि भजन इंद्रासनि के फल तजत नही करवाई'—तुलसीदास) ।

उपदेश

(२)

मन तुम कपट दूर अडाव ।
भटक को तुम पंथ छोडो, सुरत सब्द समाव ॥टेक॥
करत चाल कुचाल चालत, मकर मेल सुभाव ।
तीन तिरगुन तपत दिनकर, कैसहू बुझलाव ॥१॥
अति अचीन मलीन माया, मोह मे चितलाव ।
अगम घर की खबरि नाही, भूढ तासच पाव ॥२॥
सुन्न सिखर सरोज फूलो, बंक नालहि जाव ।
कहै गुलाल अतीत पुरन, आपु मे घर पाव ॥३॥

अडाव=रोक रख । बुझलाव=बुझा दे, शांत कर दे । तासच=उस सत्य को ।

प्रेम

(३)

जो पै कोइ प्रेम गाहक होई ।
त्याग करै जो मन कि कामना, सीस दान दै सोई ॥टेक॥
और अमल की दर जो छोडै, आपु अपन गति जोई ।
हरदम हाजिर प्रेम पियाला, पुलिक पुलिक रस लेई ॥१॥
जीव पीव महं पीव जीव महं, बानी बोलत सोई ।
सोई समन महं हम सबहन महं, बुझत बिरला कोई ॥२॥
बाकी गली कहा कोइ जानै, जो जिय साचा होई ।
कहै गुलाल वे राम समाने, मत भूले नर लोई ॥३॥

दर = द्वार, संबंध ।

उपदेश

(४)

हे मन घोवहु तनकी मैली ।
यह संसार नाहि सुभत घट, खोजत निसु दिन गैली ॥टेक॥
नही नाव नहि केवट बेडा, फिरत फिरत दिन ऐली ।
पाच पचीस तीन घट भीतर, कठिन कलुष जिम मैली ॥१॥
गुरु परत्नाप साध की संगति, प्राण गगन चढ़ि गैली ।
कहै गुलाल राम भयो मेला, जन्म सुफल सब कैली ॥२॥

गैली=गैल, मार्ग । ऐली=आ गया । कठिन...मैली = मन में हार्दिक कष्ट हुआ । कैली = किया ।

परमात्मा

(५)

अवधू निर्मल ज्ञान बिचारो ।
 ब्रह्म स्वरूप अखंडित पूरन, चौथे पद सो न्यारो ॥टेक॥
 ना वह उपजै ना वह बिनसै, ना मरमै चौरासी ।
 है सतगुरु सत पुरुष अकेला, अजर अमर अबिनासी ॥१॥
 ना वाके बाप नही वाके माता, वाके मोह न माया ।
 ना वाके भोग जोग वाके नाही, ना कही जाय न आया ॥२॥
 अद्भुत रूप अपार बिराजै, सदा रहै भर पूरा ।
 कहै गुलाल सोई जन जानै, जाहि मिलै गुरु पूरा ॥३॥
 चौथे पद = परम पद मे ।

माया

(६)

संतो कठिन अपरबल नारी ।
 सब ही बरलहि भोग कियो है, अजहूँ कन्या क्वारी ॥टेक॥
 जननी ह्वैके सब जग पाला, बहु बिधि दूष पियाई ।
 सुन्दर रूप सरूप सलोना, जोय होइ जग खार्ई ॥१॥
 मोह जाल सो सबहि बन्धायो, जह तक है तनघारी ।
 काल सरूप प्रगट है नारी, इन कह चलहु बिचारी ॥२॥
 ज्ञान ध्यान सब ही हरि लीन्हों, काहु न आप समारी ।
 कहै गुलाल कोऊ कोउ उबरै, सत गुरु की बलिहारी ॥३॥
 अपरबल = अपूर्व । बरलहि = विवाह सम्बन्ध करके । जोय = स्त्री ।

स्वानुभूति

(७)

आजु भरि बरखत बूद सोहावन ।
 पिय कै रीति प्रीति अबि निरखत, पुलकि पुलकि मन भावन ॥टेक॥
 सुखमन सेज बे सुरति सवारहि, झिलमिल झलक देखान ।
 गरजत गगन अनंत सन्द धुनि, पिया पपीहा गावन ॥१॥
 समग्यो सागर सलिल नीर भरो, बहुदिशि लगत सोहावन ।
 उपज्यो मुख सनमुख तिरपित भयो, सुधिबुधि सब बिसरावन ॥२॥
 काम क्रोध मद लोभ छूट्यो सब, अपने साहब भावन ।
 कहै गुलाल जंजाल गयो तब, हरदम भादो सावन ॥३॥
 भरि = बूंदों की झड़ी लगाकर ।

रेखता

अजर जरै पूर मन धूर तब ही मयो,
 काम अरु क्रोध को धरि जलाया ।
 सीस का खेलना सुरति का मेलना,
 तूर सतगुरु का मनि बरा पाया ॥

जोग अरु जुक्ति सो साफ साहब मिल्यो,
 भयो आनंद सब दुख बहाया ।
 कहै गुलाल साहिब दाखिल कियो ।
 रोज फरै मुक्ति सतलोक छाया ॥१॥

भोर भयो उदै हरि नाम तब ही जगो,
 लोक अरु वेद सो जीति पाया ।
 रहत निरद्वंद आनद लहरे उठत,
 प्रेम अरु प्रीति सो लव लगाया ॥

रहत अडोल कलोल दिन रैन मे,
 पूर भयो मन तब थीर पाया ।
 कहै गुलाल जंजाल तब ही गयो,
 राम रमो जीव अवधूत काया ॥२॥

बरा = प्रकाशित । छाया = निवास कर लिया ।

साखी

गूदर धागा नामका, सुई पवन चलाय ।
 मन मानिक मनिगन लग्यो, पहिर गुलाल बनाय ॥१॥

बिनु जल कवला विगसेऊ, बिना भँवर गुजार ।
 नामि कँवल जोती बरै, तिरबेनी उजियार ॥२॥

जिन पावल तिन गावल, अवर सवल भ्रम डार ।
 कहै गुलाल मनोरवा, पूरल आस हमार ॥३॥

अनुभौ फाग मनोरवा, दहूँ दिसि परलि घमार ।
 काया नगर मे रंग रचो, प्राननाथ बलिहार ॥४॥

मानिक भवन उदित तहाँ, भाँवर दै दै गाय ।
 जन गुलाल हरखित भयो, कौतुक कह्यो न जाय ॥५॥

राम नाम को मसि करो, शून्य कै कागज बनाय ।
 चित की कलम लिये लिखै, जन गुलाल मन लाय ॥६॥

मनोरवा = मनोरा नामक एक फाग का राग । घमार = एक राग का नाम ।
 मानिक.....तहा = घट में मणिक्क्य जैसा प्रकाश फैला है ।

संत जगजीवन दास (सत्तनामी)

जगजीवन साहब का जन्म बाराबंकी जिले के सरहदा नामक गाँव में, कोटवा से दो कोस की दूरी पर, सत्रिय-कुल में हुआ था । ये चंदेल ठाकुर थे और अपने बाल-पन में गाय तथा भैंस चराया करते थे । प्रसिद्ध है कि उसी समय एक दिन दो साधुओं ने आकर उनसे अपनी चिलम चढ़ाने के लिए कुछ आग माँगी, किंतु बालक आग के साथ-साथ उनके पीने के लिए कुछ दूध भी लेता आया । साधु बच्चे का स्वभाव देखकर उस पर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में उसकी कलाइयों पर उन्होंने धागे बाँध दिये । कहते हैं कि बालक जगजीवन ने उसी समय से साधु-सेवा एवं सत्संग करना आरम्भ किया और अपनी युवावस्था तक आते-आते उसने अपने

आध्यात्मिक अभ्यास में भी पर्याप्त उन्नति कर ली। उक्त साधुओं में से एक बूला साहब समझे जाते हैं, दूसरे के लिए गोविंद साहब का अनुमान किया जाता है। जगजीवन दास की चर्चा भी इसी आधार पर, बावरी-परम्परा के संतों में की जाती है। उसकी वंशावली में उनका नाम भी दीख पड़ता है, परंतु कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि वे किसी बिश्वेश्वरपुरी के शिष्य थे जो काशी के निवासी थे। इस मत के अनुसार, वे एक स्वतंत्र संप्रदाय के प्रचारक माने जाते हैं जिसे 'सत्तनामी संप्रदाय' कहा जाता है और वे उसकी कोटवाँ शाखा के प्रवर्तक भी समझे जाते हैं। जगजीवन दास का जन्म सं० १७२७ माना जाता है और उनके देहांत का समय सं० १८१८ में ठहराया जाता है।

जगजीवन साहब ने अत तक गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत किया था और सरहदा छोड़कर पीछे कोटवाँ में रहने लगे थे। इनके नाम से ७ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं जिनमें से इनका केवल 'शब्द-सागर' मात्र बेलवेडियर प्रेस से दो भागों में प्रकाशित हुआ है। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि इन्होंने परमात्मा को अधिकतर 'सत्त वा सत्य' का नाम दिया है और उसी को एक अलौकिक व्यक्तित्व प्रदान कर उसके प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति का भी प्रदर्शन किया है। ये उसके ऊपर अपने को पूर्णतः निर्भर मानते हैं और उसी की कृपा व अंतःप्रेरणा द्वारा अपनी सारी क्रियाओं का संपन्न होना समझते हैं। इनकी विनय, इनका आत्म-निवेदन, इनकी श्रद्धा एवं दैन्य-भाव सभी सगुणोपासक भक्तों की शैली में ही प्रकट किये गये हैं। इनकी भाषा में अवधी बेली के शब्दों एवं मुहावरों की भरमार है और आलंकारिक भाषा के प्रयोग इन्होंने बहुत ही कम किये हैं।

पद

भगवत्प्रेरणा

(१)

प्रभुजी का बसि अहै हमारी ।
जब चाहत तब गजन करावत, चाहत देत बिसारी ॥१॥
चाहत पल छिन छूटत नाही, बहुत होत हितकारी ।
चाहत डोरि सुखि पल डारत, डारि देत ससारी ॥२॥
कहं लगि विनय सुनावौ तुमते, मैं तो अही अनारी ।
जगजीवन दास पास रहै चरनन, कबहुँ करहुँ न न्यारी ॥३॥

चाहत...डारत = यदि चाहते हो तो मुझे अपने बंधनों में रखने वाली रस्सों को सुखा कर शीघ्र निबल कर डालते हो ।

उसका अन्तर्यामित्व

(२)

प्रभुजी तुम जानत गति मेरी ।
तुमते छिपा नहीं आहै कछु, कहा कहीं मैं टेरी ॥१॥
जहं जहं गाढ पर्यो सतन का, तहं तहं कीन्हो फेरी ।
गाढ मिटाय तुरंतहि डार्यो, दीन्हो सुख घनेरी ॥२॥

जुग जुग होत ऐस चलि आवा, सो अब साभ सवेरी ।
 दियो जनय सोई तस जानै, वास मनहि तेहि केरी ॥३॥
 कर औ सीस दियो चरनन महै, नहि अब पाखे हेरी ।
 जगजीवन के सतगुरु साहब, आदि अंत तेहि केरी ॥४॥

गाढ़ = संकट ।

हैरान

(३)

तेरा नाम सुमिरि ना जाय ।
 नही बस कछु मोर आहै, करहु कौन उपाय ॥१॥
 जबहि चाहत हितु करिकै, लेत चरनन लाय ।
 बिसरि जब मन जात आहै, देत सब बिसराय ॥२॥
 अजब ख्याल अपार लीला, अंत काहु न पाय ।
 जीव जन्त पतंग जगमहं, काहु ना बिलगाय ॥३॥
 करो बिनती जोरि दुहुँ कर, कहत अही सुनाय ।
 जगजीवन गुरु चरन सरन, त्वै तुम्हार कहाय ॥४॥

सच्ची करणी

(४)

हमारा देखि करै नहि कोई ।
 जो कोई देखि हमारा करिहै, अंत फजीहति होई ॥१॥
 जस हम चलै चलै नहि कोई, करो सो करै न सोई ।
 मानै कहा कहे जो चलि है, सिद्धि काज सब होई ॥२॥
 हम तो देह घरे जग नाचब, भेद न पाई कोई ।
 हम आहून सतसंगी बासी, सूरति रही समोई ॥३॥
 कहा पुकारि बिचारि लेहु सुनि, वृथा सब नहि होई ।
 जगजीवनदास सहज मन सुमिरत, बिरले यहि जग कोई ॥४॥

हमारा...कोई = मेरा कोई अनुकरण न करे । चलै...कोई = उस प्रकार व्यवहार न करे । मानै...चलिहै = मेरे कथन को समझ बूझ कर जो चलेगा । आहून = है ।

संसारी जीव

(५)

माई रे कहा न मानै कोई ।
 जिहि समुझायकै राह बतावौ, मन परतीत न होई ॥१॥
 कपट रीति कै करहि बंदगी, सुमति न व्यापै सोई ।
 भये नर हीन कुमारग परिकै, डारिन सबस खोई ॥२॥
 गे भरहाय तनिक सुख पाये, मैं तैं रहे समोई ।
 फिर पछिताने कष्ट भये पर, रहे मनहि मन रोई ॥३॥
 देखि परत नैनन से वैसे, कठिन जीव है बोई ।
 जगजीवन अतर मह सुमिरै, जस होई तस होई ॥४॥

कपट...सोई=ऊपरी ढंग से उपासनादि कर लेते हैं, उसके अनुसार उनकी बुद्धि भी ठीक नहीं रहती। गे मरुहाय=उबल पड़ते हैं। समोई=मग्न, पड़े हुए।

सत्तनाम का जप

(६)

साधो सत्तनाम जपु प्यारा ॥टेका॥
सत्तनाम अंतर धुनि लागी, बास किहे संसारा ।
ऐसे गुप्त चुप्प ह्वै सुमिरहु, बिरले लखै निहारा ॥१॥
तजहु बिबाद, कुसंगति सबकै, कठिन अहै यह घारा ।
सत्तनाम कै बेडा बाधहु, उत्तरन का भवपारा ॥२॥
जन्म पदारथ पाइ जक्त महं, आपुन मरहु संभारा ।
जगजीवन यह सत्तनाम है, पापी केतिक तारा ॥३॥

जक्त=जगत्, संसार। आपुन...संभारा=अपने को स्मरण में खो दो।

कठिन साधना

(७)

साधो केहि विधि ध्यान लगावै ।
जो मन बहै कि रहौ छिपाना, छिपा रहै नहि पावै ॥१॥
प्रगट भये दुनिया सब धावत, साचा भाव न आवै ।
करि चतुराई बहु विधि मनते, उलटे कहि समुझावै ॥२॥
भेष जगत दृष्टी तें देखत, औरै रचिकै गावै ।
चाहत नही लहत नहि नामहि, तृप्ता बहुत बहावै ॥३॥
गहि मन मंत्र रहै अतर महं, ताहो कहि गोहरावै ।
जगजीवन सतगुरु की मूरति, चरनन सीस नवावै ॥४॥

सच्चा स्मरण

(८)

साधो रसनि रटनि मन सोई ।
लागत लागत लागि गई जब, अंत न पावै कोई ॥१॥
कहत रकार मकारहि भाते, मिलि रहे ताहि समोई ।
मधुर मधुर ऊंचे को धायो, तहा अवर रस होई ॥२॥
दुइ कै एक रूप करि बैठे, जोति झलमली होई ।
तैहिका नाम भयो सतगुरु का, लीह्यो नीर निकोई ॥३॥
पाइ मंत्र गुरु सुखी भये तब, अमर भये हहि बोई ।
जगजीवन दुइ करते चरन गहि, सीस नाइ रहे सोई ॥४॥

रसनि=स्वाद, चाट।

जप का स्वरूप

(९)

ऐसी डोरि लगावहु पोढ़ि । दूटै डोरि लेहु फिरि जोरि ॥१॥
जब लग मुखतें कहिये बात । तब लगि नाम बिसरि मन जात ॥२॥
जग प्रपच संगति नहि करिये । हिये नामकी रटना धरिये ॥३॥

चितमा चित जो राखै लाय । तापर कालकि कछु न बसाय ॥४॥

जगजीवन के चरन अघार । सतगुरु संत उतारहि पार ॥५॥

पोढ़ि = मजबूत ।

विचित्र संसार

(१०)

ऐ सखि अब मै काह करौ ।

भूलि परिउ मै आइके नगरी, केहि बिधि घोर घरी ॥१॥

अत नही यहि नगरक पावौ, केतो बिचार करौ ।

चहत जो अहौ मिलौ मै पियकहं, अम की गैल परी ॥२॥

हित मोर पाच होत अनहितई, बहुतक खेच करौ ।

केतो प्रबोधि के बोध करौ मै, ई कहै घरी घरी ॥३॥

तीस पचीस सहेली मिलि संग, ई गहै कैसे बरी ।

पाय पकरि कै बिनती करौ मै, लै चलु गगन परी ॥४॥

निरत निरखि छवि मोहि कहौ अब, गहि रहु नाहि टरी ।

जगजीवन सत दरस करौ सखि, काहेक भटक फिरौ ॥५॥

वियोग

(११)

यहि नगरी महं परिउ भुलाई ।

का तकसीर भई घौ मोहिते, डारे मोर पिय सुधि बिधराई ॥१॥

अब तो चेत भयो मोहि सजनी, दुबत फिरहु मै गइउ हिराई ।

भसम लाय मै भइउं जोगिनिया, अब उन बिनु मोहि कछु न सुहाई ॥२॥

पाच पचीस की कानि मोहि है, तातें रही मै लाज लजाई ।

सूरति सयानप अहै इहै मत, सब इक बसि करि मिलि रहु जाई ॥३॥

निरति रूप निरखि कै आवहु, हम तुम तहा रहहि ठहराई ।

जगजीवन सखि गगन मंदिर महं, सत की सेज सूति सुख पाई ॥४॥

तकसीर = भूल, अपराध । पांच = पंचतत्त्व, पचीस प्रकृतियाँ । कानि =

मर्यादा का ब्याल ।

एकाग्रता

(१२)

गगरिया मोरी चितसो उत्तरि न जाय ॥टेक॥

इक कर करवा एक कर उबहनि, बतिया कहौ अरथाय ।

सास ननद घर दारुन आहैं, तासो जियरा डेराय ॥१॥

जो चित छूटै गागरि फूटै, घर मोरि सास रिसाय ।

जगजीवन अस भक्ती मारग, कहत कहौ गोहगय ॥२॥

करवा = डोल । उबहनि = डोरी । अरथाय = बातें गढ़-गढ़ के, पूरी-पूरी

व्याख्या करता हुआ ।

आत्म-निवेदन

(१३)

साई मोहि सब कहत अनारी ।

हम कह कहत अजान अहैं येइ, चतुर सबै संसारी ॥१॥

अहै अभेद भेद नहि जानत, सिखि पढि कहत पुकारी ।
देखि करत सो आवत नाही, डारिन मजन बिगारी ॥२॥
कहा कही मन समुझि रहत हौ, देख्यौ दृष्टि पसारी ।
समुझाये कोउ मगनत नाही, कपट बहुत अधिकारी ॥३॥
बिरले कोइ जन करत बंदगी, मैं तै डारत भारी ।
जगजीवन गुरु चरन सीस दै, निरखत रूप निहारी ॥४॥

अनारी = मूर्ख । अधिकारी = अधिक । निहारी = ध्यानपूर्वक ।

साखी

सत्तनाम जपि जीयरा, और वृथा बरि जान ।
माया तकि नहि भूलसी, समुझि पाछिला ज्ञान ॥१॥
काया नगर सोहावन, सुख तबही पै होय ।
रमत रहै तेहि भीतरे, दुख नहि व्यापै कोय ॥२॥
जिन केहु सुरति संभारिया, अजपा जपि भे संत ।
न्यारे भवजल सर्बाहि ते, सत्त सुकृति ते तंत ॥३॥
सत्त समरथ ते राखि मन, करिय जगत को काम ।
जगजीवन यह मंत्र है, सदा सुख बिसराम ॥४॥

जीयरा = जीव वा मन । तत = बराबर जैसे गुरुता आदि में, समान । सुख-बिसराम = सुख में शांतिमय जीवन व्यतीत करना ।

संत दीन दरवेश

दीन दरवेश पाटन वा पालनपुर राज्य के किसी गांव के रहने वाले एक साधारण लोहार थे । 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' की सेना में क्रमशः मिस्त्री का काम करने लग गए थे, जहाँ से संयोगवश गोला लगने से बाँह कट जाने के कारण नौकरी से निकाल दिये गए थे । एक बाँह के दीन दरवेश फिर घर छोड़कर साधुओं में भ्रमण करने लगे । अन्त में, उन्होंने किसी बाबा बालानाथ से दीक्षा ग्रहण कर ली । उन्होंने कई हिन्दू तीर्थों में भी भ्रमण किया था और सूफियों तथा वेदातियों के साथ सत्संग किया था । परन्तु अपने नाथ पंथी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने अपने सिद्धान्त स्वतंत्र रूप से ही स्थिर किये और अन्त तक उन्हीं का प्रचार करते रहे । उनका समय विक्रम की अठारहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं से प्रथम चरण तक समझा जाता है । प्रसिद्ध है कि वे अन्त में काशी में मरे थे ।

दीन दरवेश की कुण्डलियाँ प्रसिद्ध हैं जिनमें सरल स्वतंत्र जीवन, विश्व-प्रेम, परोपकार, ईश्वर-भक्ति, आदि के भाव पाये जाते हैं । उनकी भाषा पर पंजाबीपन का प्रभाव अधिक पाया जाता है और उनकी वर्णन-शैली सच्ची अनुसृति पर आश्रित जान पड़ती है ।

कुंडलिया

हिंदू कहे सो हम बडे, मुसलमान कहे हम्म ।
एक मूग दो भाड है, कुण ज्यादा कुण कम्म ।

कुण ज्यादा कुण कम्म, कमीकरना नहि कजिया ॥

एक भगत हो राम, हुआ रहिमान सो रजिया ।

कहै दीन दरवेश, दोय सरिता मिलि सिन्धू ।

सब का साहब एक, एक मुसलिम एक हिन्दू ॥१॥

बदा बाजी भूठ है, मत साची करमान ।

कहां बीरवल गंग है, कहा अकबर खान ॥

कहाँ अकबर खान, भले की रहे भलाई ।

फतेह सिंह महाराज, देख उठ चल गए भाई ॥

कहा दीन दरवेश, सकल माया का घधा ।

मत्त साची कर मान, मूठ है बाजी बदा ॥२॥

कजिया=लड़ाई, झगडा । कुण=कौन । रजिया=राजी । सिन्धू=सिंधु, समुद्र, अंतिम लक्ष्य । बाजी=दुनिया का खेल, प्रपंच का पसारा । उठ...गए= मर गये ।

बाबा किनाराम

बाबा किनाराम बनारस जिले की चंदौली तहसील के रामगढ़ गांव निवासी अकबर सिंह क्षत्रिय के घर में उत्पन्न हुए थे। बचपन से ही ये एकांतप्रेमी, विरक्त एवं श्रद्धालु व्यक्ति थे। इनका विवाह केवल १२ वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, किन्तु ये गौना कराने नहीं जा सके और इनके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आकर्षण इतना प्रबल हो उठा कि ये घर से किसी गुरु की खोज में निकल भागे। ये पहले बलिया जिले के कारो गांव निवासी बाबा शिवाराम के शिष्य हुए, किंतु वहाँ अधिक दिनों तक नहीं ठहर सके। ये फिर घर आकर दूसरी बार देश-भ्रमण के लिए निकले। इस प्रकार, अंत में एक बार घूमते-फिरते जूनागढ़ में बंदी भी बनाये गये। परन्तु अबकी बार इन्हें सत्संगत से पूरा लाभ हो चुका था और उन्होंने अध्यात्म-चिंतन में बहुत कुछ कर लिया था। अतएव कारा-मुक्त हो जाने पर जब ये गिरनार पर्वत पर किसी महात्मा के संपर्क में आये तो इनके जीवन में कायापलट हो गया और इन्हें शांति मिल गई। फिर तो ये उधर से लौटकर काशी आ गए और वहाँ पर केदारघाट के निकट रहने वाले महात्मा कालूराम अघोरी से दीक्षित हो गये। यह घटना सं० १७५४ में हुई थी और तब से ये अधिकतर काशी तथा उसके आस पास ही रहते रहे। इन्होंने अपने प्रथम गुरु बाबा शिवाराम की स्मृति में चार मठ भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थापित किये और उसी प्रकार बाबा कालूराम की भी स्मृति में अन्य चार मठ बनवाये। इनका प्रधान मठ काशी के क्रीकुड (कृमिकुड) पर है, जहाँ पर सं० १८२६ में इनका देहांत हुआ था। वहाँ इनकी तथा अन्य लोगों की समाधियाँ हैं।

इनकी प्रधान रचना 'विवेकसार' है जिसे इन्होंने सं० १८१२ में लिखा था। इनकी अन्य छोटी-छोटी पुस्तकें 'रामगीता', 'गीतावली', 'रामरसाल' आदि हैं जो सभी प्रकाशित हो चुकी हैं और जिनके द्वारा इनके 'अवधूत मत' पर बहुत-कुछ प्रकाश पड़ता है। इनके 'विवेकसार' से पता चलता है कि इनके मत एवं सतमत में प्रायः कुछ भी अंतर नहीं है। सिद्धांत एवं साधना दोनों ही दृष्टियों से विचार

करने पर ये भी कबीर साहब द्वारा प्रचलित किये गये विचारों के ही समर्थक जान पड़ते हैं। इनकी प्रधान रचनाओं की शब्दावली तक में संतमत की छाप स्पष्ट लक्षित होती है। इनके दोहो एवं पदों की भाषा बहुत सरल, सीधी-सादी और स्पष्ट है। इनके कथन में वह शक्ति पायी जाती है जो बिना निजी अनुभव के कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। बिहार का सम्भंग सम्प्रदाय इन्हीं की प्रेरणा का फल बतलाया जाता है।

पद

प्रेम-मार्ग

(१)

प्रेमदा पैडो सब दा न्यारो ॥टेका॥
मगन मस्त खुश होये प्यारे, नाक घनीदा प्यारो ।
जीवन मरन काम कामादिक, मनते सबै बिसारो ॥१॥
बेद कितेब करनि लज्जा को, चिता चपल नेवारो ।
नेम अचार येकई राखै, संगत राखै सचारो ॥२॥
अभी असोच सोच ना जानै, कोउ जन जानि निहारो ।
रहत अजानि जानि के बूझत, सूझत नहि उजियारो ॥३॥
उतरत चढत रहत निसिबासर, अनुभव याहि विचारो ।
राम किना यह गैल अटपटो, गुरु गम को पतियारो ॥४॥
पैडो=मार्ग । दा=का । सचारो=सत्य की वा सच्चे पुरुष की ।

विडंबना

(२)

सतो भाई भूखो कि जग बीरानो, यह कैसे करि कहिये ।
याही बडो अचभो लागत, समुझि समुझि उर रहिये ॥१॥
कथै ज्ञान असनान जग्य ब्रत, उरमे कपट समानी ।
प्रगट छाडि करि दूर बतावत, सो कैसे प्हचानी ॥२॥
हाउ चाम अर मास रक्त मल, मज्जा को अभिमानी ।
ताहि खाय पडित कहलावत, वह कैसे हम मानी ॥३॥
पढे पुराण कोरान वेद मत, जीव दया नहि जानी ।
जीवनि मित्र भाव करि मारत, पूजत भूत भवानी ॥४॥
वह अदृष्ट सूझै नहि तनिकी, मनमे रहै रिसानी ।
अंधाहि अघा डगर बतावत, बहिरहि बहिरा बानी ।
राम किना सतगुरु सेवा बिनु, भूलि मर्यो अज्ञानी ॥५॥
अदृष्ट = परमतत्त्व जो अगोचर है ।

रेखता

शब्द का रूप साचो जगत पुरुष है, शब्द का भेद कोइ संत जानै ।
शब्द अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष, सतगुरु शब्द सुविचार जानै ।

चंद मे जोति है जोति में चंद है, अरथ अनुभी करै येक मानै ।

राम किना अगम यह राह बाकी निपट, निकट को छाड़ि कै प्रीति
ठानै ॥१॥

साखी

अनुभव सोई जानिये, जो नित रहै बिचार ।

राम किना सत शब्द गहि, उतर जाय भीपार ॥१॥

चाह चमारी चहड़ी, सब नीचन ते नीच ।

त तो पूरन ब्रह्म था, चाहन होती बीच ॥२॥

चाह = वासना । चहड़ी = डोमिन । चाह...बीच = यदि वासना आकर तुम्हें
अज्ञान में डाल कर बाधा न उपस्थित कर देती ।

संत दरिया साहब (मारवाड़ वाले)

मारवाड़ प्रदेश के जैतारन गाँव में उत्पन्न होने वाले दरिया साहब जाति के
धुनियाँ थे और उनका जन्म सं० १७३३ में हुआ था । उनके समसामयिक एक अन्य
दरिया भी थे जो अधिकतर दरियादास बिहार वाले नाम से प्रसिद्ध हैं । अपने पिता का
देहांत हो जाने के कारण वे परगना मेड़ता के रैनगाँव में अपने नाना के यहाँ रहने
लगे थे । कहा जाता है कि उन्होंने सं० १७६६ में बीकानेर प्रान्त के खियानसर गाँव
के रहने वाले किसी प्रेमजी से दीक्षा ग्रहण की थी । उनके एक शिष्य ने मारवाड़
प्रान्त के शासक महाराज बख्त सिंह के किसी असाध्य रोग को उसके कहने से दूर कर
दिया । उस समय से उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि दूर-दूर से आकर अनेक स्त्री-पुरुष
उनके सत्संग से लाभ उठाने लगे । वे सदा अपने नवीन गाँव रैन में ही रहते रहे और
वही पर उन्होंने अपना चोला सं० १८१५ में छोड़ा ।

इन दरिया साहब की अधिक रचनाओं का कुछ पता नहीं चलता । इनके
अनुयायियों की संख्या भी बड़ी नहीं है । इनके अनुयायी इन्हें प्रसिद्ध संत दादू दयाल
का अवतार मानते हैं और इसके लिए कुछ पंक्तियाँ भी उद्धृत करते हैं । परन्तु इनकी
उपलब्ध रचनाओं पर कबीर साहब का प्रभाव बहुत स्पष्ट दिख पड़ता है । इनकी
वाणी की संख्या १०००० कही जाती है । इनकी रचनाओं का जो एक छोटा-सा संग्रह
'बेलवेडियर प्रेस' से निकला है, उससे इनकी विशेषताओं का कुछ आभास मिलता है ।
इनके पदों एवं साखियों के अंतर्गत इनके साधना-सम्बन्धी गहरे अनुभव के अनेक
उदाहरण मिलते हैं । इनका हृदय बहुत ही कोमल और स्फटिकवत् स्वच्छ जान पड़ता
है और इनकी रचनाएँ भी प्रसादपूर्ण हैं । इनकी भाषा पर अपने प्रान्त की बोलियों
का प्रभाव उतना नहीं दिख पड़ता जितना अनुमान किया जा सकता है । इनके हृदय
की उदारता का एक उदाहरण इस बात में भी मिल सकता है कि स्त्रियों की इन्होंने
महत्ता ही बतलायी है ।

इन दरिया साहब का पूर्वनाम कुछ लोगों ने दरियावजी माना है तथा इन्हें
धुनियाँ न मानकर मानजी पिता एवं मीणा बाई माता का पुत्र बतलाया है । इन्हें वे
लोग 'रामसनेही पंथ' का एक प्रवर्तक भी कहते हैं, किन्तु इन बातों के लिये यथेष्ट
पुष्ट प्रमाणों की कमी है ।

पद

(१)

परमात्मा

आदि अनादि मेरा साईं ॥टेक॥
दृष्ट न गुष्ट है अगम अगोचर, यह सब माया उनकी माई ॥१॥
जो बनमाली सींचे भूल, सहजै पियै ढाल फल फूल ॥२॥
जो नरपति को गिरह बुलावै, सेना सकल सहज ही आवै ॥३॥
जो कोई कर मान प्रकासै, तो निसतारा सहजहि नासै ॥४॥
गरुड पंख जो घर में लावै, सर्प जाति रहने नहि पावै ॥५॥
दरिया सुमिरै एकहि राम, एक राम सार सब काम ॥६॥

दृष्ट.. है = न देख सकता है, न पकड़ा जा सकता है । सेना = परिवारक ।
कर = किरण ।

परमात्मा-प्रेम

(२)

है कोई संत राम अनुरागी, जाकी सुरति साहब से लागी ॥टेक॥
अरस परस पियके संग राती, होय रही पतिबरता ।
दुनिया भाव कछु नहि समझै, ज्यों समुद्र समानी सरिता ॥१॥
मीन जायकर समुद्र समानी, जह देखै जह पानी ।
काल कीर का जाल न पहुँचै, निर्भय ठौर लुमानी ॥२॥
बावन चंदन भौरा पहुँचा, जह बैठ तह गघा ।
उडना छोडके थिर हो बैठा, निसदिन करत अनंदा ॥३॥
जन दरिया इक राम भजन कर, भरन बासना खोई ।
पारस परस भया लोह कचन, बहुर न लोहा होई ॥४॥

कीर = मछुहा । बावन = उष्कृष्ट जाति का ।

स्वानुभूति

(३)

अमृत नीक कहै सब कोई, पीये बिना अमर नहि होई ॥१॥
कोई कहै अमृत बसै पताल, तर्क अत नित प्रास काल ॥२॥
कोइ कहै अमृत समुद्र माहि, बडवाअगिन क्यों सोखत ताहि ॥३॥
कोइ कहै अमृत ससि में बास, घटै बडै क्यों होइहै नास ॥४॥
कोइ कहै अमृत सुरगा माहि, देव पियै क्यों खिरखिर जाहि ॥५॥
सब अमृत बातों का बात, अमृत है सतन के साथ ॥६॥
दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी-पी अमर मये सत ॥७॥

सुरगा = स्वर्ग ।

संसार

(४)

संतो कहा गृहस्त कहा त्यागी ।
जहि देखू तेहि बाहर मोतर, घट घट माया लागी ॥टेक॥

माटी वी भीत पवन का थंवा, सुन औगुन मे छाया ।
 पांचतत्त आकार मिलाकर, सहजां गिरह बनाया ॥१॥
 मन भयो पिता मनसा भइ माई, दुख सुख दोनो भाई ।
 आसा तृस्ना वहिने मिल कर, गृह को सौज बनाई ॥२॥
 मोह भयो पुरुष कुबुधि भइ घरनी, पाचो लडका जाया ।
 प्रकृति अनंत कुटुंबी मिल कर, कलहल बहुत उपाया ॥३॥
 लडको के संग लडकी जाई, ताका नाम अघोरी ।
 बनमे बैठो घर घर डोलै, स्वारथ संग खपीरी ॥४॥
 पाप पुत्र दोउ पाड पडोसी, अनंत वासना नाती ।
 राग द्वेष का बंधन लागा, गिरह बना उत्तपाती ॥५॥
 कोइ गृह मांड गिरह मे बैठा, वैरागी बनवासा ।
 जन दरिया इक राम भजन बिन, घट घट मे घर नासा ॥६॥

गिरह = गृह, घर । सौज = सामान, सामग्री । कलहल = कलह । मांड = बनाकर,
 सुसज्जित करके ।

अःत्मोपलब्धि

(५)

दरिया दरवारा खुल गया अजर किनारा ॥टेका॥
 चमकी बीज चली ज्यो धारा, ज्यो बिजली बिच तारा ॥१॥
 खुल गया चन्द वन्द बदरी का, धोर मिला अंधियारा ॥२॥
 ली लगी जाय लगन के लारा, चादनी चौक निहारा ॥३॥
 सूरत सैल करै नभ ऊपर, बंकनाल पट फारा ॥४॥
 चढ गई चाप चली ज्यो धारा, ज्यो मकड़ी मकतारा ॥५॥
 मैं मिली जाय पाय पिठ प्यारा, ज्यो सलिता जलधारा ॥६॥
 देखा रूप अरूप अलेखा, ताका बार न पारा ॥७॥
 दरिया दिल दरवेस भये तब, उत्तरे भीजल पारा ॥८॥

खुल...का = बादली से आवृत चंद बाहर निकल आया । 'मकतारा = मकड़ी
 के जाले का तार ।

साखी

सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात ।
 दरिया सुमिरन रामका, कर लीजै दिन रात ॥१॥
 दरिया हरि किरपा करी, विरहा दिया पठाया ।
 यह विरहा मेरे साथ की, सोता लिया जगाय ॥२॥
 दरिया बान गुरुदेव का, वेध भरम बिकार ।
 बाहर बाव दिखै नही, भीतर भया सिमार ॥३॥
 दरिया सतगुरु सबदसो, मिट गई खैचा तान ।
 भरम अधेरा मिट गया, परसा पद निरवान ॥४॥

पान बेल से बीछुड़ै, परदेसा रस देत ।
 जन दरिया हरिया रहै, (उस) हरी बेल के हेत ॥५॥
 अलल बसै आकास मे, नीची सुरत निवास ।
 ऐसे साधू जगत मे, सुरत सिखर पिउ पास ॥६॥
 दरिया नाम है निरमला, पूरन ब्रह्म अगाध ।
 कहे सुने सुख ना लहै, सुमिरे पावै स्वाद ॥७॥
 दरिया सूरज ळगिया, चहुँ दिसि भया उजास ।
 नाम प्रकासै देह मे तो सकल भरम का नास ॥८॥
 दरिया सो सूर नही, जिन देह करी चकचूर ।
 मन को जीत खडा रहै, मैं बलिहारी सूर ॥९॥
 अमी भरत बिगसत कमल, उपजत अनुभव ज्ञान ।
 जन दरिया उस देसका, मिन मिन करत बखान ॥१०॥
 त्रिकुटी माही सुख बना, नाही दुखका लेस ।
 जन दरिया सुख-दुख नही, बहु कोइ अनुभवि देस ॥११॥
 मन बुध चित हृकार की, है त्रिकुटी लग दौड ।
 जन दरिया इनके परे, ब्रह्म सुरत की ठौर ॥१२॥
 मन बुध चित हृकार यह, रहै अपनी हृद माहि ।
 आगे पूरन ब्रह्म है, सो इनकी गम नाहि ॥१३॥
 दरिया सुरति सिरोमनी, मिली ब्रह्म सरोवर जाय ।
 जहं तीनो पहुँचै नही, मनसा बाचा काय ॥१४॥
 तज बिकार आकार तज, निराकर को ध्याय ।
 निराकार मे पैठ कर, निराघार लौ लाय ॥१५॥
 प्रथम ध्यान अनुभी करै, जासे उपजै ज्ञान ।
 दरिया बहुते करत हैं, कथनी मे गुजरान ॥१६॥
 जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम ।
 गिरह हमारा सुन्न मे, अनहद मे विसराम ॥१७॥
 दरिया सोता सकल जग जागत नाही कोय ।
 जागे मे फिर जागना, जागा कहिये सोय ॥१८॥
 दरिया लच्छन साव का, क्या गिरही क्या भेख ।
 नि.कपटी निरसक रहि, बाहर भीतर एक ॥१९॥
 मतवादी जानै नही, ततवादी की बात ।
 सूरज अगा उल्लुवा, गिनै अघेरी रात ॥२०॥
 पारस परसा जानिये, जो पलटै अंग अग ।
 अंग अग पलटै नही, तौ है झूठ सग ॥२१॥
 साव स्वांग अस आतरा, जस कामी नि काम ।
 भेष रता ते भीख मे, नाम रता ते राम ॥२२॥
 सोई कय कवीर का, दाद का महाराज ।
 सब चनन का वाल्मा, दरिया का सिरताज ॥२३॥

नारी जननी जगत की, पाल पोस दे पोष ।
मूरख राम बिसार कर, ताहि लगावै दोष ॥२४॥

सिमार = मिसमार, चुर-चुर । बुष = बुद्धि । मतवादी = सांप्रदायिक विचारा-
नुसार केवल रुढ़िगत बाहरी बातों पर चलने वाला । ततवादी — परमतज्व का प्रत्यक्ष
अनुभव कर चुकने वाला । स्वाग = केवल बाहरी भेष के आधार पर साधु कहलाने
वाला ।

संत गरीबदास

गरीब-पंथ के प्रवर्तक संत गरीबदास का जन्म रोहतक जिले के छुडानी नामक
गाँव में, सं० १७७४ की बैशाख सुदि १५ को हुआ था । ये जाति के जाट थे और
इनका व्यवसाय जमींदारी का था जिसका इन्होंने कभी परित्याग नहीं किया । इन्होंने
आमरण गाहंस्थ जीवन व्यतीत किया और साधु के भेष में भी कभी नहीं रहे । इनके
चार लड़के और दो लड़कियाँ थी । ये अंत तक अपने जन्म-स्थान में ही रहकर सत्संग
करते-कराते रहे और सं० १८३५ की भादो सुदि २ को इन्होंने वही पर चोला छोड़ा ।
इनका देहांत हो जाने पर इनके गुरुमुख चले सलोतजी इनकी गद्दी पर बैठे थे, किंतु
आज तक वहाँ सभी वंश-परंपरानुसार ही बैठते हैं । इनका स्वभाव अत्यंत सीधा-सादा
था और ये क्षमाशील व्यक्ति थे । कहा जाता है कि इन्हें किसी साधु ने, केवल १३
वर्ष की अवस्था में, बहुत प्रभावित कर लिया था और ये तभी से संतमत की ओर
आकृष्ट हो गये थे । परंतु एक दूसरा अनुमान इस प्रकार का भी किया जाता है कि
सर्वप्रथम, इन्हें स्वयं कबीर साहब ने ही स्वप्न देकर दीक्षित किया था । जो हो,
गरीबदास ने स्पष्ट शब्दों में कबीर साहब को अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों पर
अपना गुरु स्वीकार किया है ।

गरीबदास की रचनाओं की संख्या बहुत बड़ी बतलायी जाती है । प्रयाग 'बेल-
वेडियर प्रेस' द्वारा उनकी चुनी हुई बानियों का एक संग्रह 'गरीबदासजी की बानी' के
नाम से प्रकाशित हुआ है जिसमें उनकी साखियों, सवैयों, पदों आदि के उदाहरण हैं ।
उनकी रचनाओं पर कबीर साहब के सिद्धांतों की छाप स्पष्ट लक्षित होती है और
उनकी शैली भी प्रायः उन्हीं की है । उनके परमात्मा 'सत् पुरुष' है जो 'निरगुन' एवं
'सरगुन' दोनों से ही भिन्न और परे की वस्तु है । वह 'पारब्रह्म महबूब' हमारे पिंड में
भी वर्तमान है, जिस कारण स्वानुभूति द्वारा उसका परिचय पा लेना नितांत आवश्यक
है । इसके लिए उन्होंने सुरत, निरत, मन एवं पवन—इन चारों के समीकरण की
साधना भी बतलायी है, किंतु उनके अनुसार इसमें भी सफलता तभी हो सकती है जब
हमारे भीतर पूर्ण विश्वास का अस्तित्व हो । साहब का परमात्मा 'परतंत' के सिवाय
कुछ नहीं है । संत गरीबदास ने संतो एवं भक्तों के नाम बहुत बार लिये हैं और उनके
दृष्टांतों द्वारा अपनी बातें प्रमाणित की हैं । कबीर साहब के प्रति उनकी बड़ी गहरी
निष्ठा है और उनमें वे वस्तुतः, 'तेज पुज' परमात्म तत्त्व के ही दर्शन करते हैं । उनकी
भाषा पर पंजाबीपन का प्रभाव है, किंतु वह भी इतना अधिक नहीं है जिससे किसी
कठिनाई का अनुभव किया जा सके ।

पद

आत्मस्वरूप

(१)

सेस सहस मुख गावै साधो, सेस सहस मुख गावै ॥टेक॥
 ब्रह्मा बिस्नु महेसर थाके, नारद नाद बजावै ।
 सनक सनदन ध्यान धरत है, दृष्ट मुष्ट नहि आवै ॥१॥
 लघु दीरघ कछु कहा न जाई, जो पावै सो पावै ।
 जो कूनी कू कैसे दरसै, गौरज सीस चढ़ावै ॥२॥
 ब्रह्म रघ्न का घाट जहा है, उलट खेचरी लावै ।
 सहस कमल दल झिलमिल रंगा, चोखा फूल चुवावै ॥३॥
 गंगा जमन मद्ध सरसुती, चरन कमल से आवै ।
 परबी कोटि परम पद माही, सुख के सागर न्हावै ॥४॥
 सुरत निरत मन पौन पदारथ, चारो तत्त मिलावै ।
 आकास उड चलै बिहंगम, गंगन मंडल कू छावै ॥५॥
 मोर मुकुट पीतावर राजै, कोटि कला छवि छावै ।
 अवरन वरन तासु के नाही, बिचरत है निरदावै ॥६॥
 बिनही चरनौ चलै चिदानंद, बिन मुख दैन सुनावै ।
 गरीबदास यह अकथ कहानी, ज्यू गुगा गुड खावै ॥७॥

जो कूनी = जीव योनि । खेचरी = एक प्रकार की मुद्रा । परबी = पर्व । निर-
 दावै = बिना किसी प्रकार का दावा करता हुआ ।

साधु

(२)

जो सुते सो जना विगूते, जागे सोई जगे है ॥टेक॥
 सूरे तेई नगर पहुँचे, कायर उलट भगे हैं ।
 नौवें द्वारे दरस दरीवा, दसवें ध्यान लगे है ॥१॥
 सुन्न सहर मे हुई सगाई, हमारे हंस मंगे हैं ।
 निरगुन नाम निरालव चीन्ही, हमरे साध सगे हैं ॥२॥
 बिन मुख वानी सतगुरु गावै, नाही दस्त पगे हैं ।
 दास गरीब अमरपुर डेरे, संत के दाग दगे हैं ॥३॥

विगूते = असमजस मे पड़ते हैं । दरीवा = हाट, चीन्ही। मंगे है = मंगनी
 हुई है । पगे = पैर ।

रेखता

देवही नहीं तो सेव किमकी कह,
 किसे पूजू कोई नाहि दूजा ।
 करता ही नहीं तो किरत किसकी कह,
 पिड ब्रह्माड मे एक सूझा ॥१॥

जागाही नहीं तो जाग किसकू कहूँ,
 सोताही नहीं किसकू जगाऊँ ।
 खोया ही नहीं तो खोज किसका करूँ,
 बिछुड़ा ही नहीं किसे ढूँढ लाऊँ ॥२॥

बोलता संग औ डोलता है नहीं,
 कला के कोट (अलख) छिप रहा प्यारा ।
 गैब से आया औ गैब छिप जायगा,
 गैब ही गैब रचिया पसारा ॥३॥

प्राणकू सोध कर मूलकू दर गहो,
 वेद के घुघ से अलख न्यारा ।
 वेद कुरान कू छाड दे बावरे,
 तूर ही तूर कर ले जुहारा ॥४॥

करमना भरमना छाड दे बावरे,
 छाड दे बरत इक बैठ ठाही ।
 दास गरीब परतीत ही तें कहै,
 ब्रह्माड की जोत इस पिह माही ॥५॥

किरत = कीर्तन । घुंघ = घुघलापन, अधेरा । जुहारा = अभिवादन ।

अरिल्ल

(१)

क्या राजा क्या रेत असीत अतीम रे ।
 जोधा गये अपार न चम्पी सीम रे ॥१॥

यह दुनिया संसार बतासा खाड का ।
 जोरा पीवे घोर बिसरजन माड का ॥२॥

काम क्रोध मद लोभ बटाऊ लुटही ।
 हिरस खुदी घर माहिं सुबहु बिघ कूटही ॥३॥

ससा सोग सरीर सुरसरी बहत है ।
 नाही चौदह भुवन, गमन मे रहत है ॥४॥

दुरमत्त दोजख माहिं बलै बहु मांत है ।
 सतगुरु भेटा होय तो निःचै सात है ॥५॥

आजिज जीव अनाथ परा है बंद मे ।
 हरे हा, कहता दास गरीब जगत सब फंद मे ॥६॥

(२)

सांवत औ मंडलीक गये बहु सूर रे ।
 राजा रंक अपार मिले सब धूर रे ॥१॥

रुई लपेटी आग मे अंगीठी आठ रे ।
 कोतवाल घट माहिं मारता काठ रे ॥२॥

नरक बहै नौ द्वार देहरा गंध रे ।

क्या देखा कलि माहि पडा क्यू फंद रे ॥३॥

हासिल का घर दूर हज़र न चालता ।

हरे हा, कहता दास गरीब हूँ मे लाल था ॥४॥

रेत=रैयत । अतीम=यतीम, अनाथ । न...रे=उस बेहद को न पा सके।
जोरा...माडका=फिर भी मनुष्य माड का घोवन मात्र ही पिया करता है।
सुरसरी=नदी । बलै=जलता है । मारता...रे=काठ के छेद में पैर डाल कर बंदी
करना । हासिल=वास्तविक तत्त्व ।

रमैनी

आदि सनातन पंथ हमारा ।

जानत नाही यह संसारा ॥१॥

पंथो सेंती पथ अलहदा ।

भेलो बीच पडा है बहदा ॥२॥

षट दरसन सब छटपट होई ।

हमारा पंथ न पावै कोई ॥३॥

हिन्दू तुरक कदर नहि जाने ।

रोजा ग्यारस करै धिक ताने ॥४॥

दोनो दीन यकीन न आसा ।

वे पूरब वे पछिम निबासा ॥५॥

दुह्रं दीन का छोडा लेखा ।

उत्तर दक्खिन मे हम देखा ॥६॥

गरीब दास हम निचै जाना ।

चारो खूट दसो दिस व्याना ॥७॥

बहदा=वाद-विवाद । ग्यारस=एकादशी व्रत । ताने=उन्हे ।

साखी

आष घडी की अष घडी, आष घडी की आष ।

साधू सेंती गोसटी, जो कीजै सो लाभ ॥१॥

आदि समय चेता नही, अत समय बंधियार ।

मद्ध समय माया रते, पाकर लिये गंवार ॥२॥

ऐसा अंजन आजिये, सुमै त्रिगुवन राय ।

कामधेनु अरु कलप वृक्ष, घटही माहि लखाय ॥३॥

पंछी उडे अकास कू, कितकू कीन्हा गीन ।

यह मन ऐसा जात है, जैसे बुदबुद पौन ॥४॥

ऐसे लाहा लीजिए, संत समागम सेव ।

सतगुरु साहब एक है, तीनो अलख अभेव ॥५॥

ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत सिधु के माह ।

सन्द सरूपी अंग है, पिड प्राण नहि छांह ॥६॥

ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत सिधु के नाल ।
गमन किया परलोक से, अलल पच्छ की चाल ॥७॥
ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुज के अंग ।
झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहि रंग ॥८॥

साहब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये साध ।
ये तीनो अंग एक है, गति कछु अगम अगाध ॥९॥
सतगुरु पूरन ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख ।
सतगुरु रमता राम है, यामे मीन न मेख ॥१०॥

अलल पंख अनुराग है, मुल मंडल रह थीर ।
दास गरीब सघारिया, सतगुरु मिले कबीर ॥११॥
अल्लह अबिगत राम है, बेचगून चित माहि ।
सब्द अतीत अगाध है, निरगुन सरगुन नाहि ॥१२॥

साहब साहब क्या करै, साहब है परतीत ।
मैस सीग साहब भया, पांडे गावै गीत ॥१३॥
फूल सही सरगुन कहा, निरगुन गंध सुगंध ।
मन माली के बाग मे, भंवर रहा कंह बंध ॥१४॥

नाम जपा तो क्या भया, उरमे नही यकीन ।
चोर मुसै वर लुटही, पाच पचीसों तीन ॥१५॥
सुमिरन तबही जानिये, जब रोम-रोम धुनि होय ।
कूज कमल में बैठ कर, माला फेरै सोय ॥१६॥

सुरत निरत मन पवन कू, करो एकत्तर चार ।
दादस उलट समय ले, दिल अंदर दीदार ॥१७॥
चार पदारथ महल मे, सुरत निरत मन पीन ।
सिव द्वारा खलिहै जबै, दरसै चौदह भौन ॥१८॥

जित सेंती दम ऊचरै, सुरत तहाई लाय ।
नामी कूडल नाद है, त्रिकुटी कमल समाय ॥१९॥
सनकादिक सेवक करै, सुकदे बोले साख ।
कोटि ग्रंथ का अरथ है, सुरत ठिकाने राख ॥२०॥

जल का महल बनाइया, धन समरथ साई ।
कारीगर कुरबान जा, कुछ कीमत नाई ॥२१॥
बैराग नाम है त्याग का, पाच पचीसों संग ।
ऊपर की कंचल तजी, अंतर विषय मुअंग ॥२२॥

नित ही जामै नित मरै, ससय माहि सरीर ।
जिनका संसा मिट गया, सो पीरन सिर पीर ॥२३॥
लै लागी तब जानिये, हरदम नाम उचार ।
एकै मन एकै दिसा, साई के दरबार ॥२४॥

ज्ञान बिचार बिबेक बिन, क्यो दम तोरै स्वास ।
कहा होत हरि नाम सू, जो दिल न बिस्वास ॥२५॥

ऐसी जरना चाहिए, ज्यो अगिन तत्त मे होय ।
जो कछु परै सो सब जरै, बुरा न बाचै कोय ॥२६॥

ऐसी जरना चाहिए, ज्यो चंदन के अंग ।
मुख से कछु न कहत है तनकू खात भअंग ॥२७॥
साई सरीखे संत है, यामे मीन न मेख ।
परदा अंग अनादि है, बाहर भीतर एक ॥२८॥

साई सरीखे साध है, इन सम नहि और ।
संत करै सोइ होत है, साहब अपनी ठौर ॥२९॥
साध समुदर कमल गति, माहे साई गंध ।
जिनमे हुजो भिन्न क्या, सो साधु निरबध ॥३०॥

साधू .. गोसटी = सत्सग । पाकर = एक प्रकार का सन्निपात ज्वर जिसमें वात, कफ एवं पित्त तीनों के बलाबल में उपाधियाँ होती हैं । बुदबुद = बबूला । नाल = निकट । बेचगून = बेचून, अखड़ । भैस... गीत = भैस के दृढ़ ध्यान में भग्न पाठों के अनुसार । समोयले = लीन कर दे । कारीगर... जा = उस कारीगर को प्राण न्योछावर है । निरबंध = मुक्त ।

संत दरियादास (बिहारवाले)

दरियादास का जन्म बिहार प्रांत के धरकंधा नामक गाँव के मुस्लिम-परिवार में हुआ था जो पहले उज्जैन-वंशी क्षत्रिय रह चुका था । 'दरिया-सागर' के संपादक इनका जन्म-काल स० १७३१ में ठहराते हैं, किंतु दलदास दरियापंथी के अनुसार वह स० १६९१ में होना चाहिए । इनके मृत्यु-काल (सं० १८३७) के विषय में मतभेद नहीं जान पड़ता । अतएव पहले अनुमान के ये अपने देहावसान के समय, यदि १०६ वर्ष के रहते हैं तो दूसरे के अनुसार इनकी अवस्था १४६ वर्ष की हो जाती है जो अधिक कही जा सकती है । इनका विवाह केवल ९ वर्ष की अवस्था में हुआ था, १५वें वर्ष में इन्हें वैराग्य हुआ था । २० वर्ष में इनके हृदय में भक्ति का पूर्ण विकास हो आया और ३०वें में इन्होंने 'तख्त पर बैठ कर' उपदेश देना आरंभ किया था । प्रसिद्ध है कि ये अपना स्थान छोड़ कर अपने जीवन भर कहीं अन्यत्र नहीं गये और वही इन्होंने अपना चोला भी छोटा । फिर भी, दरियापंथियों के अनुसार, इनका कुछ दिनों के लिए केवल काशी, मगहर, वाईसो (जि० गाँजपुर), हरदो तथा लहठान (जि० शाहाबाद) जाना भी मानते हैं ।

दरियादास की लगभग २० रचनाएँ बतलायी जाती हैं जिनमें से 'दरिया-सागर' एवं 'ज्ञानदीपक' मात्र प्रकाशित हैं । कुछ फुटकर पदों एवं सांख्यिक आदि का भी एक छोटा-सा संग्रह 'वैलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित हुआ है । दरियादास की रचनाओं पर कवीर साहब का प्रभाव बहुत स्पष्ट है और इनकी बहुत-सी बातें तो कवीर-पंथ की धारणाओं से मेल खाती हैं । ये अपने को कवीर साहब का अवतार मानते हुए से भी जान पड़ते हैं । जो ही, इनमें सांप्रदायिकता की मात्रा अधिक दीख पड़ती है । दरियादास ने 'स्वरविज्ञान' पर भी एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है जो बहुत कुछ प्रचलित परंपरा का ही अनुसरण है । इनकी रचनाओं में दाम्पत्य-भाव की

भूलक प्रायः सर्वत्र लक्षित होती है जो इनकी प्रेमाभक्ति के कारण ही अधिक संभव है । इनकी रचनाओं में जितना प्रयत्न रहस्य-परिचय की ओर किया गया है, उतना भाषा की सजावट के लिए नहीं ।

पद

साधना-महत्त्व

(१)

अवधू कहे सुने का होई ।
जो कोई सब्द अनाहद बूझै, गुरु ज्ञानी है सोई ॥१॥
थाके बाट चलत न थाके, थाके मुनिवर लोई ।
प्यासा वाला के मिले न पानी, अनप्यासे जल बोही ॥२॥
पहले बीज फूल फल लागा, फूल देखि बीज नसाई ।
जहा बास तहा भौरा नाही, अनबासे लपटाई ॥३॥
जहा गगन तहं तारा नाही, चंद सूरका मेला ।
जहा सुरज तहा पवन न पानी, येहि बिधि अबिगति खेला ॥४॥
जब सरूप तब रूप न देखे, जहा छाह तहा घूपा ।
बिनु जल नदिया माछ बियानी, इक बकता इक चूपा ॥५॥
बृच्छ एक तैतिस तन लागा, अमृत फल बिनु पीया ॥
कहै दरिया कोई सत बिबेकी, मूवत उठिके जीया ॥६॥

यह पद सुरत शब्द योग की साधना, उसकी सिद्धि तथा संत की स्थिति का वर्णन करने के लिए लिखा गया है । इसमें उल्टबासी की शैली के अनुसार उसकी प्रायः सारी बातों को स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है । बोही = पूर्णतः हुआ हुआ, मग्न ।

रत्न

(२)

जहँ तक दृष्टि लखन मे आवै, सो माया का चीन्ना ।
का निरगुन का सरगुन कहिये, वै तो दोउ ते भीना ॥१॥
दीपक जरै प्रकास जहा तक, बाती तेल मिलाया ।
जाकी जोति जगत मे जाहिर, भेद सो बिरले पाया ॥२॥
परस पखान पारस जो कहिये, सोना जुगुति बनाई ।
जेहि पारस से पारस भयऊ, सो संतन ने गाई ॥३॥
परिमल बास परासहि बेधे, कह वो चदन हुआ ।
जेहि पारस से परिमल भयऊ, सो कबही नहि मूजा ॥४॥
जो पारस भृंगी यह जाने, कीट से भृंग बनाई ।
वाका भेद लखै नहि कोई, अपने जाति मिलाई ॥५॥
सनद परी मत गुरु के पासे, भरमि रहा सब कोई ।
बिरला उलटि आपको चीन्हा, हंस बिमल मल धोई ॥६॥
जल थल जीव जहा लागि व्यापक, वेद कितेवे माखे ।
वाकी सनद बबहु नहि आई, गुम अमाने राखे ॥७॥

सतगुरु ज्ञान सदा सिर ऊपर, जो यह भेद बतावे ।
कहै दरिया यह कथनी मथनी, बहु प्रकार सै गावै ॥८॥

जहं...गावै = जहाँ तक वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं । सनद = प्रमाण, प्रमाणित करने की युक्ति । कितेवे = इस्लामियों, ईसाइयों तथा यहूदियों के धर्मग्रंथों में । अमाने = उस अपरिमित वा इयत्ता-शून्य को । मथनी = सारतत्त्व निकालने की क्रिया ।

पूर्णयोग

(३)

मानु सब्द जो कर विवेक, अगम पुरुष जह रूप न रेख ॥१॥
अठदल कमल सुरति लौ लाय, अछपा जपि के मन समुझाय ॥
भवर गुफा मे उलटि जाय, जगमग जोति रहे छबि छाये ॥२॥
बंकनाल गहि खैचे सूत, चमके बिजुली मोती बहूत ।
सेत घटा चहु ओर घनघोर, अजरा जहवा होय अंजोर ॥३॥
अमिय कंवल निज करो विचार, बुवत बुद जह अमृत बार ।
छव चक्र खोजि करो निवास, मूल चक्र जहं जिवको बास ॥४॥
काया खोजि जोगि भुलान, काया बाहर पद निर्बान ।
सतगुरु सब्द जो करे खोज, कहै दरिया तब पूरन जोग ॥५॥

अछपा = अजपा । अमिय कंवल = सहस्रार । छव चक्र...बास = छहों चक्रों का भेदन कर उस मूल चक्र में ही स्थिर हो जाओ जहाँ जीवात्मा का अपना स्थान है । काया = ठेठ पिंड के ही भीतर त्रिकुटी से नीचे की ओर ।

स्वानुभूति

(४)

हरिजन प्रेम जुगुति ललचाना ।
सतगुरु सब्द हिये जब दीसै, सेत घुजा फहराना ॥१॥
हृदे कंवल अनुराग उठे जब, गरजि घुमरि घहराना ।
अमृत बुद विमल तहं भलकै, रिमझिमि सघन सोहाना ॥२॥
बिगसित कवल सहसदल तहवा, मन मधुकर लपटाना ।
विलगि बिहिरि फिर रहत एकरस, गगन मधे ठहराना ॥३॥
उछरत सिन्धु असख तरंग लहि, लहरि अनेक समाना ।
लाल जवाहिर मोती तामे, किमि करि करत बखाना ॥४॥
विवरन बिलगि हंस गुन राजित, मानसरोवर जाना ।
मंजन मैलि भई तन निर्मल, बहुरि न मैल समाना ॥५॥
एक से अनंत अनंत से एक है, एक मे अनंत समाना ।
कहै दरिया दिल बसमा करिलै, रतन झरोखे जाना ॥६॥

सघन = अविरल, एक में एक लगा हुआ-सा । बिलगि ..एकरस = पृथक्त्व की अनुभूति करके एकरमता का आनंद उठाता हुआ । उछरत...समाना = आनंदोत्सास की अनंत तहरें उठती तथा विलीन होती रहती हैं ।

आत्मोपलब्धि

(५)

मैं कुलवर्ती खसम पियारी, जानूँ तू लै दोषक वारी ॥१॥
 गंध सुगंध थार भरि लीन्हा, चंदन चंचित आरति कीन्हा ।
 फूलन सेज सुगंध बिछायो, आपन पिया पलग पीढायो ॥२॥
 सेवत चरन रैन गइ बीती, प्रेम प्रीति तुमही सो रीती ।
 कहै दरिया ऐसो चित लागा, भई सुलछनि प्रेम अनुरागा ॥३॥

रेखता

पेड़ को पकड़ तब डार पालो मिलै,
 डार गहि पकड़ नहि पेड़ यारा ।
 देख दिव दृष्टि असमान मे चन्द्र है,
 चन्द्र की जोति अनगिनित तारा ॥
 आदि औ अंत सब मध्य है मूल मे,
 मूल मे फूल धौ केति डारा ।
 नाम निर्लेप निर्गुन निर्मल बरै,
 एक से अनंत सब जगत सारा ॥१॥
 पढ़ि वेद कितेब बिस्तार वक्ता कथै,
 हारि वेचन वह नूर न्यारा ।
 नि पेच निर्वाण निःकर्म निर्भर्म वह,
 एक सर्वज्ञ सत नाम प्यारा ॥
 तजु नाम मनी कर काम को काबु यह,
 खोजु सतगुरु भरपूर सारा ।
 असमान कै वुद गरकाव हुआ,
 दरियाव की लहरि कहि बहुरि मूरा ॥२॥

पेड़=वृक्ष का तना । पालो=पल्लव, पत्तियाँ । यारा=हे मित्र । निःपेच=
 बिना किसी उलझन का । मनी=अहंकार । काबु=काबू में, वश में । गरकाव=
 निमग्न, लीन । मूरा=मुड़ा ।

साखी

है मगु साफ बराबरे, मदा लोचन माहि ।
 कवन दोष मगु भान कहं, आपे सुभक्त नाहि ॥१॥
 पहिले गुड सक्कर हुआ, चीनी मिसरी कीन्हि ।
 मिसरी से कंदा भयो, यही सोहागिनि चीन्हि ॥२॥
 दरिया तन से नहि जुदा, सब किछु तन के माहि ।
 जोग जुगत सो पाइये, बिना जुगति किछु नाहि ॥३॥
 तीनि लोक के ऊपरे, अभय लोक बिस्तार ।
 सत्त मुकृत परवाना पावै, पहुँचे जाय करार ॥४॥

एकै सो अनंत भौ, फूटि डारि बिस्तार ।
 अंतैहू फिरि एक है, ताहि खोजु निज सार ॥५॥
 माला टोपी भेष नहि, नहि सोना सिंगार ।
 सदा भाव सतसग है, जो कोइ गहै करार ॥६॥

कदा = एक प्रकार की जमायी हुई चोनी की मिठाई । अभय लोक = परम पद जिसे दरिया दास ने अन्यत्र छपलोक, अमरपुर जैसे नामों द्वारा भी निर्दिष्ट किया है । सत्त सुकृत = सत्य एवं सत्कार्य, कबीर पंथानुसार कबीर साहब के सत्ययुगीन अवतार का नाम । परवाना = आज्ञापत्र । करार = सर्वोच्च किनारा, सबसे ऊँचा पद । सदा भाव = सादी वेशभूषा ।

संत चरणदास

संत चरणदास का जन्म मेवात के अतर्गत डेहरा नामक स्थान के एक दूसरे वैश्य-कुल में हुआ था । इनका पूर्व नाम रणजीत था और ये स० १७६० की भाद्रपद शुक्ल तृतीया, मंगलवार को उत्पन्न हुए थे । अपने पिता का देहांत हो जाने पर ये अपने नाना के घर दिल्ली में रहने लगे जिन्होंने इन्हें नौकरी में लगाना चाहा । परंतु पाँच-सात वर्षों की अवस्था में ही इन्हें कुछ आध्यात्मिक बातों से परिचय हो गया था । इस कारण इनके नाना कृतकार्य न ही सके और ये योगाभ्यास में लग गए । इन्होंने अपने गुरु का नाम शुकदेव बतलाया है जो प्रसिद्ध व्यास-पुत्र शुकदेव मुनि से अभिन्न कहे गए हैं । फिर भी कुछ लोग उन्हें मुजफ्फरनगर के निकट वर्तमान झुकरताल गाँव का निवासी सुखदेवदास अथवा सुखानंद समझते हैं । संत चरणदास ने गुरु से दीक्षित होकर कुछ दिनों तक तीर्थाटन किया और बहुत दिनों तक ब्रजमंडल में निवास कर 'श्री-मद्भागवत' का गंभीर अध्ययन किया । उस ग्रन्थ का एकादशवाँ स्कंध इनके जीवन-दर्शन का एकमात्र आदर्श-सा ज्ञान पड़ता है । इनके अंतिम ५० वर्ष अपने मत के प्रचार में ही बीते और दिल्ली में ही रहते हुए इन्होंने स० १८३६ की अगहन सुदि ४ को अपना बोला छोड़ा ।

संत चरणदास को ग्रन्थ-रचना का अच्छा अभ्यास था । इन्होंने लगभग २१ ग्रंथ लिखे थे । इनमें से १५ का एक संग्रह 'श्री वेंकटेश्वर प्रेस' बंबई द्वारा प्रकाशित हुआ है और 'नवल किशोर प्रेस' लखनऊ से भी सबके सब निकल चुके हैं । इनके मुख्य १२ ग्रंथों के प्रधान विषय योग-साधना, भक्तियोग एवं ब्रह्मज्ञान हैं और इस बात को इन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है । इन्होंने 'योग-समाधि' को ही एक प्रकार से 'ज्ञान-समाधि' की भी सज्ञा दी है और ब्रज जैसे तीर्थों को अमौक्तिक रूप दिया है । ये नैतिक शुद्धता के भी पूर्ण पक्षपाती हैं और चित्तशुद्धि, प्रेम, श्रद्धा एवं सद्ब्यवहार को उसका आधार मानते हैं । इनकी रचनाओं में इनकी स्वानुभूति के साथ-साथ अध्ययनशीलता का भी परिचय मिलता है । इनकी वर्णन-शैली पर संत-परंपरा के अन्य कवियों के अतिरिक्त सुगुणोपासक भक्तों का भी प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । इनके नाम से कुछ पुस्तकें श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं पर लिखी गई भी मिलती हैं ।

पद

सर्वव्यापी

(१)

हरिको सकल निरतर पाया ।
 माटी भाड़े खाड खिलौने, ज्यो तरवर मे छाया ॥१॥
 ज्यों कंचन मे मूषण राजै, सुरत दर्पण माही ।
 पुतली खंभ खंभ मे पुतली, कुतिया ती कछु नाही ॥२॥
 ज्यो लोहे मे जौहर परगट, सूतहि तानै बानै ।
 ऐसे राम सकल घट माही, बिन सतगुरु नहि जानै ॥३॥
 मेहंदी में रंग गंध फूलन मे, ऐसे ब्रह्म अरु माया ।
 जल मे पाला पाले में जल, चरनदास दरसाया ॥४॥

ज्यों...परगट = जिस प्रकार लोहे के किसी धारदार हथियार मे उसकी ओप लक्षित होती है ।

अद्वैत भाव

(२)

जबते एक एक करि माना ।
 कौन कथे को सुनने हारा, कोहै किन पहिचाना ॥१॥
 तब को जानी ज्ञान कहा है, ज्ञेय कहा ठहराना ।
 व्यानी ज्ञेय जहा लागि पइये, तहा न पइये व्याना ॥२॥
 जब कहा वैद्य मुक्त भुगतइया, काको आवन जाना ।
 को सेवक अरु कौन सहायक, कहा लाभ कित हाना ॥३॥
 जबको उपजै कौन मरत है, कौन करै पछिताना ।
 को है जगत जगत को कर्ता, त्रैगुण को अस्थाना ॥४॥
 तू तू तू अरु मैं मैं नाही, सब ही दे बिसराना ।
 चरनदास शुक्रदेव कहा है, जो है सो भगवाना ॥५॥

ज्ञेय = जानी जाने वाली वस्तु । भुगतइया = भोक्ता । त्रैगुण को अस्थाना = रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण नामक तीनो गुणो का आधार ।

चेतावनी

(३)

जग मे दो तारण को नीका ।
 एक तो व्यान गुरु का कीजै, दूजै मान घनीका ॥१॥
 कोटि भाति करि निश्चय कीयो, संशय रहा न कोई ।
 शास्त्र वेद औ पुराण टटोले, जिनमे निकसा सोई ॥२॥
 इनही के पीछे सब जानौ, योग यह तप दाना ।
 नौविधि नौधा नेम प्रेम सब, भक्ति भाव अरु ज्ञाना ॥३॥
 और सबै मत ऐसे मानो अन्न बिना भुस जैसे ।
 बूटत कूटत बहुतै कूटा, भूख गई नहि तैसे ॥४॥

थोथा धर्म वही पहिचानी, तामे ये दो नाही ।
चरनदास शुकदेव कहत है, समझि देखि मन माही ॥५॥

वही

(४)

भाई रे अवधि बीती जात ।
अंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यो परभात ॥१॥
स्वास पूजी गांठि तेरे, सो घटत दिन रात ।
साधु संगति पैठ लागी, ले लगे सोइ हाथ ॥२॥
बडो सौदा हरि संभारो, सुमिरि लीजै प्रात ।
काम क्रोध दलाल ठगिया, मत बनिय इन हाथ ॥३॥
लोभ मोह बजाज छलिया, जगे है तेरि घात ।
शब्द गुरु को राखि हिरदय, तौ दगा नहि खात ॥४॥
अपनी चतुराई बुधि पर, मति फिर इतरात ।
चरनदास शुकदेव चरनन, परस तजि कुल जात ॥५॥

परमपद

(५)

ऐसा देस दिवानारे लोगो, जाय सो माता होय ।
बिन मदिरा मतवारे भूमै, जन्म मरन दुख खोय ॥१॥
कोटि चंद सूरज उजियारो, रविससि पहुँचत नाही ।
बिना सीप मोली अनमोलक, बहु दामिनि दमकाही ॥२॥
बिन ऋतु फूले फूल रहत है, अमृत रस फल पाये ।
पवन गवन बिन पवन बहत है, बिन बादर शरि लागे ॥३॥
अनहद शब्द भँवर गुजारै, संख पखावज बाजे ।
ताल घट मुरली घन घोरा, भेरि दमामे गाजे ॥४॥
सिद्धि गर्जना अतिही भारी, घुघरू गति भनकारै ।
रमा नृत्य करै बिन पगसू, बिन पायल ठनकारै ॥५॥
गुरु शुकदेव करै जब किरपा, ऐसो नगर दिखावै ।
चरनदास वा पगके परसे, आवागमन नसावै ॥६॥
भरि लागे वृष्टि हुआ करती है । रंभा=अप्सरा ।

सबैया

आदिहु आनंद, अंतहु आनंद, मध्यहु आनंद ऐसेहि जानो ।
बंदहु आनंद, भुक्तहु आनंद, आनंद ज्ञान अज्ञान पिछानी ॥
लेटेहु आनंद बैठेहु आनंद, डोलत आनंद, आनंद आनी ।
चरनदास विचारि सबै कछ, आनंद छाडि कै दुख न ठानी ॥१॥
आदिहु चेतन अंतहु चेतन, मध्यहु चेतन माया न देखी ।
ब्रह्म अद्वैत अखंड निरालम्ब, और न दूसरो आनंद ऐसी ॥
सिन्धु अथाह अपार विराजत, रूप न रंग नही कछु देखी ।
चरनदास नही, शुकदेव नही, तहना कोइ मारग ना कोइ भेखी ॥२॥

श्वास उसास चलै जब आपहि, है जु अखड टरै नहि टारो ।
भीतर बाहर है भरपूर सो दूढो, कहा नहि नाहिन न्यारो ॥
चरनदास कहै गुरु भेद दियो, भ्रम दूरि भयो जु हुतो अतिमारो ।
दृष्टि अदृष्टि जु रामको देखत, राम भयो पुनि देखन हारो ॥३॥

निरालभ = अलभ्य । एखी = देखा । न्यारो = विलग ।

छप्पय

माला तिलक बनाय, पूर्वं अरु पच्छिम दौरा ।
नाभि कमल कस्तूरि, हिरन जंगल भो बीरा ॥
चाद सूर्य थिर नही, नही थिर पवन न पानी ।
तिरदेव थिर नही, नही थिर माया रानी ॥

चरनदास लख दृष्टि भर, एक शब्द भरपूर है ।
निरखि परखि ले निकट ही, कहन सुनन कू दूर है ॥१॥

हिरन.....बीरा = हिरन की भाँति जंगलो मे पागल बना घूमा ।

साखी

सतगुरु सब्दी लागिया, नावक का सा तीर ।
कसकत है निकसत नही, होत प्रेम की पीर ॥१॥
ऐसा सतगुरु कीजिए, जीवत डारै मारि ।
जन्म जन्म की बासना, ताकू देवै जारि ॥२॥

प्रेम छुटावै जक्त सू, प्रेम मिलावै राम ।
प्रेम करै गति औरही, लै पहुँचै हरि घाम ॥३॥

पीव चहौ कै मत चहौ, वह तौ पी की दास ।
पिय के रंग राती रहै, जग सू होय उदास ॥४॥
रंग होय तौ पीव को, आन पुरुष विष रूप ।
छाह बुरी पर घरन की, अपनी मली जु घूप ॥५॥

हृद् कहूँ तौ है नही, बेहद कहूँ तौ नाहि ।
ध्यान स्वरूपी कहत ही, बैन सैन के माहि ॥६॥
मम हिरदय मे आय के, तुमही कियो प्रकास ।
जो कछु कहौ सो तुम कहौ, मेरे मुख सो भास ॥७॥

तप के बरस हजारहू, सत संगत घडि एक ।
तौह सरवरि ना करै, शुक्रदेव किया बिबेक ॥८॥
अपने घर का दुख मला, परघर का सुख छार ।
ऐसे जानै कुलवधू, सो सतवंती नार ॥९॥

जग माहै ऐसे रहो, ज्यों अंबुज सर माहि ॥
रहै नीर के आसरे, पै जल छूवत नाहि ॥१०॥
शील न उपजै खेत में, शील न हाट बिकाय ।
जो हो पूरा टेक का, लेवै अंग उपजाय ॥११॥

नावक = मधुमक्खी का डंक, एक प्रकार का छोटा, किन्तु तीखा वाण । जक्त

=जगत्, संसार। सतवंती = पतिव्रता। बरबर = बबूल। ले तीन = जो उसमें लीन होता है। चौकायल = चौकन्ना। साजै = सजाता। बुदगल = बुलबुला।

संत शिवनारायण

संत शिवनारायण के जन्म और मरण की तिथियाँ अभी तक निश्चित रूप से विदित नहीं हैं। उनकी रचना 'संत सुन्दर' में किये गए कतिपय उल्लेखों के आधार पर उनके जीवन-काल के विषय में कुछ अनुमान किया जा सकता है। उस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा मिलता है कि जिस समय दिल्ली का सुलतान अहमद शाह आगरा में रहा करता था और इलाहाबाद का सूबा गाजीपुर से आरम्भ होता था, उसी समय गाजीपुर जिले के परगना जहूराबाद में, उसकी रचना सं० १८११ के अंतर्गत किसी समय हुई। उसी परगने के चंदवार नामक एक गाँव के किसी नरौनी क्षत्रिय कुल में उनका जन्म भी हुआ था। उनके एक अन्य ग्रंथ 'गुरु अन्यास' से भी पता चलता है कि उसकी रचना सं० १७६१ में हुई थी, जबकि दिल्ली का बादशाह मुहम्मद शाह था।

इस प्रकार संत शिवनारायण का जन्म-काल, अनुमानतः विक्रम की १८वीं शती के तृतीय चरण में किसी समय ठहराया जा सकता है। उधर शिवनारायणी संप्रदाय की एक पुस्तक 'मूल ग्रंथ' से भी प्रकट होता है कि उनका जन्म कार्तिक सुदि ३, वृहस्पतिवार को, आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में सं० १७७३ में हुआ था। सात वर्ष की अवस्था में उन्हें गुरु दुखहरण ने दीक्षित किया था और सं० १८४८ में वे मर गये। उनके पिता का नाम बाधराय, उनकी माता का नाम सुन्दरी, उनकी स्त्री का नाम सुमति कुवरि तथा उनके पुत्र एवं पुत्री के भी नाम उसमें क्रमशः जैमल और सलीता दिये गए बख पड़ते हैं। इनकी पुष्टि अभी तक अन्य आधारों पर भी नहीं हुई है। अपने गुरु का नाम उन्होंने स्वयं भी दुखहरण बतलाया है जो उनके अनुयायियों के अनुसार ससना बहादुर (जि० बलिया) के थे।

संत शिवनारायण के चार प्रमुख शिष्यों ने उनके मत का प्रचार पहले-पहल आरम्भ किया था। कहा जाता है कि स्वयं उन्होंने बादशाह मुहम्मदशाह तक को प्रभावित कर उससे अपने लिए एक मुहर प्रमाणस्वरूप ले ली थी। शिवनारायणी संप्रदाय का वर्मा, सीलोन, अदन, बिलोचिस्तान आदि देशों तक प्रचलित होना बतलाया जाता है। संत शिवनारायण की १६ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं, किंतु उनमें से संभवतः 'गुरु अन्यास, शब्दावली, शब्द ग्रन्थ, सत विलास, लव-परवाना, सत अक्षरी एवं संत वजन' ही अभी तक प्रकाशित हो सकी हैं। अपनी पुस्तकों में उन्होंने सबसे अधिक ध्यान, पूर्ण संत की स्थिति प्राप्त करने की ओर दिया है और उसे स्वानुभूति पर ही आश्रित बतलाया है। संत की उस दशा को वे 'सतदेश' की स्थिति के रूप में अभिहित करते हैं और यह नाम भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसा अन्य सत्तो के सतलोक, अमरलोक आदि अनेक नामों द्वारा प्रकट होता है। प्रत्येक मानव में इनके अनुसार, चालीस प्रकार की त्रुटियाँ हैं जिन्हें दूर कर नैतिक आचरण अपना लेने पर वैसी स्थिति आप-से-आप आ सकती है। स्वावलंबन एवं स्वानुभूति संत शिवनारायण द्वारा बतलायी गई साधना के शिनाधार स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य का अनुभव, उसको साधना एवं पहुँच के अनुपात से ही हुआ करता है, अतएव प्रत्येक की स्थिति भी, उनके अनुसार, पृथक्-पृथक् ही संभव है। उनकी रचनाओं में प्रायः एक ही प्रकार की बातें सर्वत्र कही गई बख पड़ती हैं। फिर भी उनकी कथन-शैली बहुत ओजपूर्ण है। जान पड़ता है कि

अपनी अनुभूत बातों की महत्ता में दृढ़ आस्था रखने के कारण, उन्होंने उन्हें बार-बार एवं भिन्न-भिन्न प्रकार से कहने की चेष्टा की है। उनकी भाषा भोजपुरी का उनकी रचनाओं पर बहुत प्रभाव है जिस कारण उनमें अधिक सरसता आ गई है।

पद

वास्तविक गुरु

(१)

अंजन आजिए निज सोइ ॥टेक॥

जेहि अंजन से तिमिर नासे, दृष्टि निरमल होइ ।

वैद सोइ जो पीर मिटावे, बहुरि पीर न होइ ॥१॥

धेनु सोइ जो आपु स्रवै, दूहिए विनु नोइ ।

अंबु सोइ जो प्यास मेटे, बहुरि प्यास न होइ ॥२॥

सरस सावुन सुरति घोविन, मैल डारे घोइ ।

गुरु सोइ जो भ्रम टारै, दूँत डारै घोइ ॥३॥

आवागमन के सोच मेटै, सबद सरूपी होइ ।

शिव नारायण एक दरसे, एकतार जो होइ ॥४॥

स्रवै = दूध देवे । नोइ = गाय के पिछले पैर बाँधने की रस्सी । अंबु = पानी ।
सरस = जिसमें विकारों को दूर कर देने का गुण हो । सुरति = आत्मा । एकतार =
निरत ।

उपदेश

(२)

सिपाही मन दूर खेलन मत जैये ॥टेक॥

घट ही में गंगा घट ही में जमुना, तेहि बिच वैठि नहैये ॥

अछेहो विरिछ की शीतल जुड छहिया, तेहि तरे वैठि नहैये ॥

मात पिता तेरे घटही में, निति उठि दरसन पैये ।

शिव नारायण कहि समुझावे, गुरु के सबद हिये कैये ॥१॥

दूर = अन्यत्र । खेलन.. जैये = अपने को व्यस्त न करो । घर ही...नहैये =
शरीर के ही भीतर गंगा एवं यमुना की भाँति मोक्षदायिका ईडा एवं पिंगला नाम
की नाड़ियाँ हैं, उनकी मध्यवर्तिनी सुषुम्ना में प्रवेश कर लीन हो जाओ । अछेहो
विरिछ = अक्षय वृक्ष, परमात्म तत्त्व ।

मिलन

(३)

प्रेम मंगल आलि सब मिलि गाई ॥टेक॥

घर घर कोहवर रुचिर बनाई, जहाँ बैठे दुलहिनि दुलहा सोहाई ।

सब सखियाँ मिलि मन मत लाई, दुलहा के रूप देखि कछु न सोहाई ।

दुखहरन गुरु सब सुधि पाई, देस चंद्रवार में सुरति लगाई ॥१॥

घर...बनाई = हृदय-क्षेत्र को ही वर-वधू के मिलन का सुंदर स्थान ठीक
किया । मन मत लाई = एकमत हो गई । देस चंद्रवार = ब्रह्मांड का वह स्थान
जहाँ से अमृत-साव होता है । सत शिवनारायण के जन्म-स्थान का नाम भी चंद्र-
वार है ।

मनोमारण-महत्त्व

(४)

विषय बासना छुटत न मन से, ताहक नर वंराग करो ।
जैसे मीन बाभु बसी मंह, जिम्मा कारन प्रान हरो ।
सो रसना बस कियो न जोगी, ताहक इद्री साधि मरो ॥१॥
जैसे मृगा चरत जगल मे, न काहू सो बैर करो ।
बसी के तान लगी श्वननि मे, व्याघा वान सो प्रान हरो ॥२॥
जैसे फतिगा पर दीप मे, नैना कारन प्रान हरो ।
नासा कारन भंवर नास भयो, पाचो रसवस पाच मरो ॥३॥
तीरथ जाके पाहन पूजे, मीनो ह्वै के ध्यान धरो ।
शीवनरायन ई सभ भूठा, जब लग मन नहि हाथ करो ॥४॥

पाचो रसवस = पचेंद्रियो के स्वाद के कारण ।

चेतावनी

(५)

सुनु सुनु रे मन कहल मोर । चेत करहु घर जहा तोर ॥टेक॥
मोह भया भ्रम जल गंभीर । वहे भयावन रहै न थीर ॥
लहरि भूकोरै लै दूसरि आस । काल करम कर निकट बास ॥१॥
आपु देखि पंथ घरु सवेर । का भुलि भुलि जग करु अवेर ।
साम्भ समै जब धेरु अंधार । तब कैसे जइव उत्तर पार ॥२॥
फिर पछतइव समै जात । चलहु आपन घर मानहु बात ।
देश आपना आपन जोग । जहा बसहि सब सत लोग ॥३॥
अपन अपन घर करत बास । केहु न काहुक करत आस ।
शीवनरायन शब्द विचारी । अनत सखिन संग रनु धमारी ॥४॥

लै...आस = दूसरो के कथन मात्र पर विश्वास कर चलने से ।

साखी

संतमंत सबत परे, जोग भोग सब जोति ।
अदग अनद अशे अघर, पूरन पदारथ प्रीति ॥१॥
चालिस भरि करि चालि धरि, तत्तु तीनु करु सेर ।
ह्वै रहु पूरन एक मन, छाहु करम सब फेर ॥२॥
एक एक देख्यो सकल घट, जैसे चंद की छाहु ।
वैसे जानो काल जग, एक एक सब माहु ॥३॥
जहु लगि आये जगत मह, नाम चीन्ह नहि कोय ।
नाम चिन्ह ती पार ह्वै, सत कहावत सोय ॥४॥
दुनिया को मद कर्म है, संतन को मद प्रेम ।
प्रेम पाथ ती पार है, छुटै कर्म अरु नेम ॥५॥
जब मन बहकै उडि चलै, तब आनै ब्रह्म ग्यान ॥
ग्यान खडग के देखते, हरये मनके प्रान ॥६॥

निराधार आधार नहि, बिन आधार की राह ।

शिवनारायन देश कह, आपुहि आपु निबाह ॥७॥

संतमंत=संतमत । अदग=शुभ्र, अमिश्रित । पूरन पदार्थ=पूर्ण पदार्थ, परमतत्त्व, परमात्मा । चालिस...घरि=चालिस प्रकार के नैतिक गुणों के अनुसार आचरण करो । छाह=प्रतिबिंब । एक-एक=वही एक परमात्मा ही । निराधार... राह=संतों का मार्ग किसी के आश्रय वा अवलंब की अपेक्षा नहीं करता । देश... निबाह=संतों की स्थिति की उपलब्धि स्वानुभूति द्वारा ही संभव है ।

संत भीखा साहब

भीखा साहब का पूर्व नाम भीखानंद चौबे था और उनका जन्म, जिला आजम-गढ़ के परगना मुहम्मदाबाद के अंतर्गत खानपुर बोहना गांव में हुआ था । आठ वर्ष की अवस्था से ही ये साधुओं के संपर्क में आने लगे थे और बारहवें वर्ष विवाह के समय घर छोड़ कर भाग निकले थे । भ्रमण करते हुए काशी पहुँचकर इन्होंने पहले ज्ञानार्जन करना चाहा, किन्तु जी न लगने के कारण वहाँ से घर की ओर लौट पड़े । मार्ग में इन्हें, गाजीपुर जिले के सैदपुर भीतरी परगने के अमुआरा गांव के एक मंदिर में किसी गवैये के मुख से एक ध्रुपद गायी जाती सुन पड़ी । उसके द्वारा ये अत्यंत प्रभावित हो गये और उसके रचयिता का पता पूछ कर उसकी खोज में आगे बढ़े । उस पद के बनाने वाले संत गुलाल साहब थे जो उसी जिले के भुरकुडा गांव में अपने शिष्यों के साथ सत्संग करते हुए मिले । ये उनके व्यक्तित्व और व्यवहार के प्रभाव में आकर आनंदित हो उठे और उनके उपदेशों को श्रवण कर उनके शिष्य तक बन गए । इन सभी बातों का वर्णन इन्होंने अपने शब्दों में भी किया है और अपने गुरु गुलाल साहब की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । भीखा साहब तब से बराबर वही रहने लगे और गुलाल साहब का देहात हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी भी बने । ये सं० १८१७ से लेकर ३१ वर्षों तक भुरकुडा की गद्दी पर आसीन रहे और सं० १८४८ में इन्होंने शरीर छोड़ा । इनके जीवन की अन्य घटनाओं का कोई विवरण अभी तक नहीं मिलता ।

भीखा साहब की रचनाओं में १. राम कुडलिया, २. राम सहस्र नाम, ३. राम सबद, ४. रामराग, ४. राम कवित्त और ६. भगतबच्छावली प्रसिद्ध हैं । किंतु इनका अधिकांश 'बेलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित 'भीखा साहब की बानी' तथा भुरकुडा केंद्र की ओर से छपो हुई 'महात्माओं की वाणी' में पाया जाता है और उनमें कुछ इनकी अन्य फुटकर रचनाएँ भी मिलती हैं । इसका सबसे बड़ा ग्रंथ 'रामसबद' तथा इनकी 'भगतबच्छावली' अभी तक कदाचित् कहीं से भी प्रकाशित नहीं है । भीखा साहब की रचनाओं में उनके आत्मनिवेदन का भाव बहुत स्पष्ट रूप में लक्षित होता है । इनकी दार्शनिक विचारधारा वेदात के पिढातो द्वारा प्रभावित जान पड़ती है जिसे कहीं-कहीं इन्होंने किसी-न-किसी रूप में स्वीकार कर लिया है । इनकी भाषा में भी इनके गुरु गुलाल साहब की भाँति, भोजपुरी के शब्दों तथा मुहावरों के अनेक उदाहरण मिलते हैं । इनकी रचना में गेयत्व भी कम नहीं । इन्होंने विविध छंदों के सफल प्रयोग किये हैं और इनकी वर्णन-शैली सरल एवं सुबोध है ।

पद

विचित्र संसार

(१)

जग के कर्म बहुत कठिनाई, तातें भरमि भरमि जंहडाई ॥टेक॥
 ज्ञानवत अज्ञान होत है, बूढ करत लरिकाई ।
 परमारथ तजि स्वारथ सेवहि, यह घौ कौन बडाई ॥१॥
 वेद वेदान्त को अर्थ विचारहि, बहुविधि ढंका उपाई ।
 माया मोह असित निसि बासर, कौन बडो सुखदाई ॥२॥
 लेहि विसाहि काच को सोदा, सोना नाम गंवाई ।
 अमृत तजि विष अंचवन लागे, यह घौ कौनि मिठाई ॥३॥
 गुरु परताप साध को संगति, करहु न काहे भाई ।
 अंत काल जब काल गरसिहै, कौन करी चतुराई ॥४॥
 मानुष जनम बहुरि नहि पैहो, बादि चला दिन जाई ।
 भीखा की मन कपट कुचाली, धरत धरै मुरखाई ॥५॥

जंहडाई = ठगे जाते है । ढंका उपाई = प्रपंच रचकर । विसाहि = बेसाह,
 मोल । अंचवन = पीने । बादि = व्यर्थ । धरन = टेक ।

दुराग्रही मन

(२)

मन तोहि कहत कहत सठ हारे ।
 ऊपर और अतर कछु और, नहि बिस्वास तिहारे ॥टेक॥
 आदिहि एक अत पुनि एकै, मडमहुं एक बिचारे ।
 लबज लबज एहवर ओहवर करि, करम दुइत करि डारे ॥१॥
 विषयारत परपंच अपरबल, पाप पुन परचारे ।
 काम क्रोध मद लोभ मोह कव, चोर चहत उजियारे ॥२॥
 कपटी कुटिल कुमिति विभिचारी, हो बाको अधिकारे ।
 महा निलज कछु लाज न तोको, दिन दिन प्रति मोहि जारे ॥३॥
 पाच पचीस तीन मिलि चाह्यो, बनलिउ बात बिगारे ।
 सदा करेहु बैपार कपट को, भरम बजार पसारे ॥४॥
 हम मन ब्रह्म जीव तुम आतम, चेतन मिलि तन वारे ।
 सकल दोस हमको काहे दइ, होन चहत ही न्यारे ॥५॥
 खोलि कहौ तौरंग नहि फेर्यो, यह आपुहि महिमा रे ।
 बिन फेरे कछु भयो न ह्वै है, हम का करहि बिचारे ॥६॥
 हमरी रचि जग खेल खेलौना, बालक साम सबारे ।
 पिता अनादि अरख नहि मानहि, राखत रहहि दुलारे ॥७॥
 जप तप भजन सकल है बिरथा, व्यापक जबहि बिसारे ।
 भीखा लखहु आपु आतम कह, गुनना तजहु खमारे ॥८॥

लबज... करि = शब्दों के हेर-फेर द्वारा । बनलिउ = बनी हुई सी । बैपार =
 व्यापार । खोलि... फेर्यो = मैं स्पष्ट कहता हूँ, अपने रंग न बदला करो । साम सबारे
 = सुबह-शाम का । अरख = बुरा । खमा = क्षमा, भीतर ।

मायाजाल

(३)

मोहि डाहतु है मन माया ॥टेक॥
 एकै शब्द ब्रह्म फिरि एकै, फिरि एकै जग छाया ।
 आतम जीव करम अरुमाना, जड़ चेतन बिलमाया ॥१॥
 परमारथ को पीठ दियो है, स्वारथ सनमुख धाया ।
 नाम नित्य तजि अनितै भावै, तजि अमृत बिष खाया ॥२॥
 सतगुरु कृपा कोऊ कोउ बाचै, जो सोधै निज काया ।
 भीखा यह जग रतो कनक पर, कामिनि हाथ बिकाया ॥३॥

डाहतु है = दुःख देती है । अनितै = अनित्य ही ।

अंतर्ध्वनि

(४)

धुनि बजत गगन मंह बीना, जंह आपु रास रस भीना ॥टेक॥
 भेरी ढोल संख सहनाई, ताल मृदंग नवीना ।
 सुर जैह बहुतै मौज सहज उठि, परत है ताल प्रबीना ॥१॥
 बाजत अनहद नाद गहागह, धुधुकि धुधुकि सुरभीना ।
 अंगुली फिरत तार सातहुं पर, लय निकसत भिन भीना ॥२॥
 पाँच पचीस बजावत गावत, नितै चार छबि दीना ।
 उधरत तननन धिता धिता, कोउ ताथेइ थेइ तत कीना ॥३॥
 बाजत जल तरंग बहु मानो, जंत्री जंत्र कर लीना ।
 सुनत सुनत जिव थकित भयो, मानो ह्वै गयी शब्द अधीना ॥४॥
 गावत मधुर चढाय उतारत, रुनभुन रुनभुन धीना ।
 कटि किंकिनि पउ नूपुर की छबि, सुरति निरति लौलीना ॥५॥
 आदि शब्द ओकार उठतु है, अटुट रहत सब दीना ।
 लागी लगन निरंतर प्रभुसो, भीखा जल मन भीना ॥६॥

भिन-भीना = भीनी-भीनी वा भिन्न-भिन्न । नितै = नित्य । उधरत = निकलता है । धीना = ताधिन-ताधिन । सब दीना = सब दिन, निरंतर ।

प्रीति की रीति

(५)

प्रीति की यह रीति बखानी ॥टेक॥
 कितनी दुख सुख परै देह पर, चरन कमल कर ध्यानी ।
 हो चैतन्य बिचारि तजो भ्रम, खाड घूरि जनि सानी ॥१॥
 जैसँ चात्रिक स्वाति बूद बिनु, प्रान सम न ठानौ ।
 भीखा जेहि तन राम मजन नहि, काल रूप तेहि जानौ ॥२॥

प्रेम का सौदा

(६)

कहा कोउ प्रेम बिसाहन जाय ।
 महग बडा गय काम न आवै, सिरके मोल बिकाय ॥टेक॥
 तन मन धन पहिले अरपन करि, जग के सुख न सोहाय ।
 तजि आपा आपुहि ह्वै जावै, निज अनन्य सुखदाय ॥१॥

यह केवल साधन को मत है, ज्यो गूगे गुड खाय ।
जानहि भले कहै सो कासौ, दिल की दिलहि रहाय ॥२॥
बिनु पग नाच नैन बिनु देखै, बिनु करताल बजाय ।
बिनु सरबन धुनि सुनै विविधि विधि, बिन रसना गुन गाय ॥३॥
निरगुन मे गुन क्योकर कहियत, व्यापकता समुदाय ।
जहं नाहि तहं सब कछु दिखियत, अघरन की कठिनाय ॥४॥
अजपा जाप अकथ को कथनो, अलख लखन किन पाय ।
भीखा अबिगति की गति न्यारी, मन बुधि चित न समाय ॥५॥

बिसाहन = मोल लेने । गथ...आवै = द्रव्यादि से काम नहीं चलता । अनन्य
= केवल वही एक मात्र । सरबन = श्रवण, कान । समुदाय = सर्वत्र ।

सच्ची भक्ति

(७)

प्रीतिसो हरि भजन है साची ॥टेक॥
यहि बिनु भक्ति भाव फल देखा, रूप थको अंतर गति काची ॥१॥
जोग जग्य तीरथ व्रत पूजा, मन माया आशा लिये नाची ॥२॥
प्रीतिवंत हरिपद अनुरागी, भयो अजाच फैरि काहु न जाची ॥३॥
सतगुरु ग्यान बेदात मता जोइ, भीखा खोलि लिखा सोइ बाची ॥४॥

रूप = बाहर से देखने पर । अंतर गति = अतर्गत, भीतर से । अजाच =
संतुष्ट । बाची = पढ लिया, समझ लिया ।

रेखता

भयो अचेत नर चित्त चिंता लायो, काम अरु क्रोध मद लोभ राते ।
सकल सरपंच मे खूब फाजिल हुआ, माया मद चाखि मन मगन माते ॥
बढ़यो दीमाग मगरूर हय गज चढा, कह्यो नहि फौज तूमर जाते ।
भीखा यह ख्वाब की लहरि जग जानिये, जागि करि देखु सब झूठ नाते ॥१॥
झूठ मे साच इक बोलता ब्रह्म है, ताहि को भेद सतसंग पावै ।
धन्य सो भाग जो सरन सेवाटहल, रात दिन प्रीति लवलीन गावै ॥
बचन लै जुक्ति सो सिद्धि आसन करै, पवन संग गवन करि गगन जावै ।
प्रकट परभाव गुरुगम्य परची इहै, भीखा अनहद पहिले सुनावै ॥२॥
शब्द परकास के सुनत अरु देखते, छूटि गई बिपै बुधि बास काची ।
सुरति गै निरति घर रूप अयो दृष्टि पर, प्रेम की रेख परतीत खाची ॥
आतमा राम भरिपूर परगट रह्यो, खुलि गई ग्रंथि निज नाम बाची ।
भीखा यो पगि गयो जीव सोई ब्रह्म मे, सोव अरु सक्ति की मिलन साची ॥३॥
ब्रह्म भरिपूर चहु ओर दसहुं दिसा, भाव आकासवत नाम गहना ।
अजर सो अमर आबरन अबिगति सदा, आतमा राम निज रूप लहना ॥
सत सो एक अवलंब कर आपनो, तजो बकवाद बहु फूहस कहनम् ।
भीखा अलेख को देखि कै मिलि रह्यो, मुष्टि का बाधि चुप लाह-रहना ॥४॥

फाजिल = निपुण, निष्णात । तूमर = विस्तार । बास = वासना । अयो =
आयो, आ गया । ग्रंथि = बंधन की गाँठ । पगि गयो = हिलमिल गया । साची =

वास्तविक बात है। आबरन=अवरण, बिना किसी रंग का। फुहस=भद्दी, बे-सिर-पेर की। मुष्टि का...रहना=अंत में मुट्ठी बाँधकर मौन बन जाना है।

साखी

तूमा तन मन रूप है, चेतनि आब भराय ।
 पीवत कोई संत जन, अमृत आपु छिपाय ॥१॥
 पीवा अधर अघार को, चलत सो पाव पिराय ।
 जो जावै सो गुरु कृपा, कोउ-कोउ सीस गंवाय ॥२॥
 सकल संत कै रेनुलै, गोला गोल बनाय ।
 प्रेम प्रीति घसि ताहि को, अग बिभूति लगाय ॥३॥
 भिच्छा अनुभव अन्न लै, आत्म भोग बिचार ।
 रहै सो रहति अकासवत, बरजित जानि अहार ॥४॥
 संत चरनि मे लगि रहे, सो जन पावै भेद ।
 भीखा गुरु परताप तें, काढे कपट जनेव ॥५॥
 जोग जुक्ति अभ्यास करि, सोहं शब्द समाय ।
 भीखा गुरु परताप तें, निज आत्म दरसाय ॥६॥
 जाय जपै जो प्रीति सों, बहु बिधि रचि उपजाय ।
 सांभ समय औ प्रात लगु, तत्त पदार्थ पाय ॥७॥
 भीखा केवल एक है, पिरतम भयो अनत ।
 एक आत्म सकल घट, यह गति जानहि सत ॥८॥
 जोती ज्वाला जीव की, फैलि रह्यो सब अग ।
 चेतनि अस प्रकास है, मन पवना के संग ॥९॥
 शब्द नाम गुरु एक है, करता करम अधीन ।
 देह आत्मा द्वै नहीं, जीव ब्रह्म नहि चीन ॥१०॥
 कोटि कला जो करि मरै, बिनु गुरु लहै न भेद ।
 अंत कोई नहि पावई, पढै जो चारो वेद ॥११॥
 करम को करता जीव है, अवर न दूजा कोई ।
 भीखा हरि बिनु जो करै, अत भोगता होइ ॥१२॥
 राम को नाम अनंत है, अत न पावै कोय ।
 भीखा जस लघु बुद्धि है, नाम तवन सुख होय ॥१३॥
 एक संप्रदा सबद घट, एक द्वार सुख संच ।
 इक आत्म सब भेष मों, दूजो जग परपंच ॥१४॥

तूमा=तुम्हारा। आब=जल। पीवा=पादस्थान। अधर=आकाश, शून्य स्थान। आधार को=आधार वा आश्रम के लिए। भेद=भेद, आध्यात्मिक रहस्य। जोती ज्वाला=ज्वलंत ज्योति। चीन=चीन्हाता, पहचानता। कला=प्रयत्न। भोगता=भोगता, भोगने वाला। तवन=तितना, तैसा। संप्रदा=संप्रदाय, मत। संघ=समुदाय, ढेरी। भेष मों=रूपों के अंतर्गत।

सहजो बाई

सहजो बाई ने अपने ग्रंथ 'सहजप्रकाश' के अंतर्गत जो आत्म-परिचय दिया है, उससे केवल इतना ही पता चलता है कि इनका भी जन्म अपने गुरु चरणदास की भाँति, दूसर (वैश्य) कुल में हुआ था। ये किसी हरिप्रसाद की पुत्री थी। उक्त पुस्तक में यह भी लिखा मिलता है कि सं १८०० के फाल्गुन मास (शुक्ल पक्ष) की अष्टमी तिथि को, बुधवार के दिन, इन्होंने उसकी रचना आरंभ की थी तथा दिल्ली नगर के प्रीक्षितपुर (कदाचित् परीक्षितपुर नामक किसी भाग) में उसकी समाप्ति हुई थी। इनके विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि ये अपने जीवन भर क्वारी एवं ब्रह्मचारिणी रही और अपने गुरु के निकट रह कर उनके सत्संग से सदा लाभ उठाती रही।

इनका 'सहजप्रकाश' ग्रंथ 'वेलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसमें इनकी प्रगाढ़ गुरु-भक्ति, संसार की ओर से पूर्ण विरक्ति तथा साधु, मानव-जीवन, प्रेम, निर्गुण-सगुण भेद, नाम-स्मरण जैसे विषयों पर व्यक्त किये गए इनके विचारों का अच्छा परिचय मिल जाता है। इसमें दोहे, चौपाई, कुडलियाँ छंदों की संख्या अधिक है। इनकी वर्णन शैली में कोई विशेषता नहीं दीखती। हाँ, इनके सगुण रूप वर्णन में सगुणोपासक कृष्ण-भक्तों की शैली अवश्य लक्षित होती है।

पद

उपदेश

(१)

बाबा काया नगर बसावी ।
ज्ञान दृष्टि सू घट में देखी, सुरति निरति ली लावी ॥१॥
पाच मारि मन बस करि अपने तीनी ताप नसावी ।
सत सन्तोष गही दृढ सेती, दुर्जन मारि भजावी ॥२॥
सील छिमा घोरज कू धारी, अनहद बंध बजावी ।
पाप बानिया रहन न दीजै, घरम बजार लगावी ॥३॥
सुबस बास होवै तब नगरी, बैरी रहै न कोई ।
चरन दास गुरु अमल बतायी, सहजो संभालो सोई ॥४॥

बंध = नगारा । संभालो - व्यवहार किया ।

सगुण रूप में

(२)

मुकट लटक अटकी मन माही ।
नृत तन नटवर मदन मनोहर, कुडल झलक अलक बिथुराई ॥१॥
नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, होठ मटक गति भौह चलाई ।
ठुमुक ठुमुक पग चरत घरनि पर, बाह उठाय करत चतुराई ॥२॥
झुनक झुनक नूपुर झनकारत, तता येई येई रीझ रिझाई ।
चरन दास सहजो हिय अन्तर, मदन करी जित रही सदाई ॥३॥

बिथुराई = छिंटकी हुई । नृत तन = नृत्य करता हुआ शरीर । चतुराई = भावा-चतुर्य ।

विनय

(३)

तुम गुनवंत मैं औगुन मारी ।
 तुम्हरी ओट खोट बहु कीन्हे, पतित उधारन लाल बिहारी ॥१॥
 खान पान बोलत अरु डोलत, पाप करत है देह हमारी ।
 कर्म बिचारी तौ नहिं छूटौ, जो छूटौ तौ दया तुम्हारी ॥२॥
 मैं अधीन मायाबस हो करि, तुव सुधीन माया सून्यारे ।
 मैं अनाथ तुम नाथ गुसाई, सब जीवन के प्रान पियारे ॥३॥
 भौ सागर मैं डर लागत मोहिं, तारौ बेगहि पार उतारी ।
 चरन दास गुर किरपा सेती, सहजो पाई सरन तिहारी ॥४॥

औगुन = अवगुणपूर्ण । तुम्हारी ओट = तुमसे छिपाकर । सुधीन = स्वाधीन ।

साखो

सहजो गुरु रंगरेज सा, सबही कू रंग देत ।
 जैसा तैसा बसन ह्वै, जो कोइ आव सेत ॥१॥
 साध मिले हरिही मिले, मेरे मन परतीति ।
 सहजो सूरज धूप ज्यों, जल पाले की रीति ॥२॥
 जो सोवै तौ सुप्त में, जो जागे हरि नाम ।
 जो बोलै तौ हरिकथा, भक्ति करै निःकाम ॥३॥
 जब लग चावल घान मे, तब लग उपजै आय ।
 गज छिलके सू तजि निकस, मुक्ति रूप ह्वै जाय ॥४॥
 जग देखत तुम जावगे, तुम देखत जग जाय ।
 सहजो योही रीति है, मत कर सोच उपाय ॥५॥
 साहन कू तौ भय घना, सहजो निर्मय रंक ।
 कुजर के पग बेडियां, चीटी फिरै निसंक ॥६॥
 हंसा सोहं तार कर, सुरति मकरिया पोय ।
 उत्तर उत्तर फिरि-फिरि चढ़ै, सहजो सुमिरन होय ॥७॥

सेत = शुद्ध हृदय के साथ । जग छिलके = सासारिक प्रपंच । साहन कू = धनवानों की । मकरिया = चक्की में लगी हुई मकरी नाम की लकड़ी । पोय = गूँथ दो ।

संत दयाबाई

दयाबाई का एक अन्य नाम दया कुंवरि भी मिलता है । इनके ग्रंथ 'दयाबोध' से पता चलता है कि ये संत चरणदास की शिष्या थी और उसकी रचना इन्होंने सं० १८१८ की चैत सुदि ७ को की थी । प्रसिद्ध है कि अपनी गुरु बहन सहजो बाई की भाँति ये भी दूसर (वैश्य) कुल की ही कन्या थी और अपने गुरु के साथ दिल्ली में रहा करती थी । इनकी रचना 'दयाबोध' के साथ 'विनयमालिका' नाम की एक अन्य छोटी-सी पुस्तक भी 'बेलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित हुई है जिसके रचयिता का नाम दयादास जान पड़ता है । दोनों के संपादक ने दयाबाई और दयादास को अभिन्न माना है जो असंभव नहीं जान पड़ता । इनके विषय में और कुछ विदित नहीं है ।

इनकी रचनाओं में गुरु-भक्ति के अतिरिक्त प्रेम, वैराग्य, अजपाजाप आदि विषयों का वर्णन अन्य संतों की ही भाँति दीख पड़ता है। 'विनयमालिका' के अन्तर्गत प्रदर्शित की गई एकातनिष्ठ का भाव तथा इनके आत्मनिवेदन का दैन्यपन इनके सच्चे हृदय के परिचायक है। इनके आत्मसमर्पण में, एक निराश्रित की शक्तिहीनता के साथ साथ अपने दृष्ट के प्रति दृढ विश्वास का सहारा भी लक्षित होता है। 'विनय-मालिका' भी भाषा में 'दयाबोध' से कहीं अधिक प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति है।

साखी

गुरु किरपा बिन होत नहि, भाव भक्ति विस्तार ।
जोग जज्ञ जप तप 'दया', केवल ब्रह्म विचार ॥१॥
सूरा सन्मुख समय में, जायल होत निसक ।
यो साधू ससार में, जगके सहै कलंक ॥२॥
'दया' प्रेम उत्पन्न जे, तनकी तनि सुधि नाहि ।
भुके रहै हरिरस छके, थके नेम ब्रत माहि ॥३॥
हसि गावत रोवत उठत, गिरि गिरि परत अधीर ।
पै हरिरस चसको 'दया', सहै कठिन तन पीर ॥४॥
स्वासउ स्वास विचार करि, राखै सुरति लगाय ।
दया ध्यान त्रिकुटी घरै, परमात्म दरसाय ॥५॥
बही एक व्यापक सकल, ज्यो मनिका में डोर ।
धिरवर कीट पतंग में, 'दया' न दूजो और ॥६॥

—दयाबोध से

समय = संग्राम । तनि = तनिक भी । भुके रहै = सदा और भी हरिरस पीने के इच्छुक बने रहते हैं । थके...माहि = विधि-निषेधादि से सदा उदासीन रहा करते हैं । चसको = चसका, स्वाद । मनिका = मनको की माला ।

पैरत थाको हे प्रभु, सुभक्त बार न पार ।
मेहर भोज जब ही करो, तब पाऊ दरवार ॥७॥
निर पच्छी के पच्छ तुम, निराधार के चार ।
मेरे तुमही नाथ इक, जीवन प्रान आधार ॥८॥
ठग पापी कपटी कुटिल, ये लच्छन मोहि माहि ।
जैसो तैसो तेरिही, अथ काहु को नाहि ॥९॥
दुख तजि सुख की चाह नहि, नहि वैकुण्ठ बेवान ।
चरन कमल चित चहत हौं, मोहि तुम्हारी आन ॥१०॥
वेह धरो संसार में, तेरो कहि सब कोय ।
हासी होय तो तेरि ही, मेरी कछु न होय ॥११॥
सीस नवै तौ तुमहि कू, तुमहि सू आखू दीन ।
जो ऋगरी तौ तुमहि सू, तुम चरनन आधीन ॥१२॥

—विनयमालिका से

भोज = लहर । धार = धारा, लहर । तेरिही = तेरा ही । बेवान = विमान ।
आन = आपस ।

संत रामचरन

संत रामचरन का जन्म जयपुर राज्य के अंतर्गत, दूढाण प्रदेश के सूरसेन अथवा सोडा गाँव में सं० १७७६ में हुआ था। इनका पहला नाम रामकृष्ण था, किंतु इनके प्रारम्भिक जीवन की घटनाओं का कोई पता नहीं चलता। ये बीजावर्गीय वैश्य कुल के थे। प्रसिद्ध है कि अपनी आयु के इकतीसवें वर्ष में इन्होंने किसी रात को स्वप्न में देखा कि मुझे कोई महात्मा नदी में बहने से बचा रहे हैं। जगने पर घटना की सत्यता में विश्वास करते हुए ये उस महात्मा की खोज में निकल पड़े और दातडा जाकर सं० १८०८ में कृपाराम जी से दीक्षित हुए। ये कृपाराम जी स्वामी रामानंद की परम्परा के प्रसिद्ध अग्रदास की पाँचवी पीढ़ी के सतदास के शिष्य थे। संत रामचरन ने सं० १८०८ में वैराग्य लेकर गूदड धारण किया था, किन्तु वहाँ इन्हें पूर्ण सन्तोष न हो सका और इन्होंने निजी अनुभव के अनुसार मत निश्चित किया। अंत में शाहपुरा में आकर रहने लगे और वही पर इन्होंने अपने मत-प्रचार का प्रधान केन्द्र स्थापित किया। इनका देहान्त सं० १८५५ में हुआ और इनका चलाया पंथ 'रामसनेही सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है।

इनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ साधना निर्गुण राम का स्मरण है और ऐहिक सुख तथा ईश्वर-प्राप्ति प्रेम के आधार पर ही सम्भव है। इनके अनुयायी अहिंसा के महत्त्व पर अधिक जोर देते हैं और उनकी कई एक बातें जैन धर्मानुयायियों के समान दीख पड़ती हैं। संत रामचरन ने लगभग दो दर्जन छोटे-बड़े ग्रन्थों की रचना की थी जिनका एक बृहत् संग्रह 'अणुमैवाणी' नाम से प्रकाशित हुआ है। इनकी रचनाओं के अन्तर्गत विशेष ध्यान गुरु-भक्ति, साधु-महिमा, सादा जीवन, सदाचरण और भक्ति पर दिया गया है। इनकी प्रवृत्ति किसी विषय का स्पष्ट विचार देने की ओर अधिक जान पड़ती है और ये उसे पूरी शक्ति के साथ व्यक्त करते हैं। जान पड़ता है कि इन्होंने प्रत्येक बात का अध्ययन मनोयोगपूर्वक किया है और उसे स्वानुभूति के बल पर बतला रहे हैं। इनकी रचनाओं की भाषा प्रधानतः राजस्थानी है, किन्तु इनकी वर्णन-शैली बहुत सरल और प्रसादपूर्ण है। उनमें आलंकारिक भाषा के प्रयोग प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते और उनमें पहेलियों की ही भरमार है।

संत रामचरन के 'रामसनेही सम्प्रदाय' के अतिरिक्त हरिरामदास द्वारा प्रवर्तित 'रामसनेही पंथ' भी खड़ापा (बीकानेर) में प्रसिद्ध है जो इससे भिन्न है।

पद

(१)

आत्मनिवेदन

रमइया मोरि पलक न लागै हो।

दरस तुम्हारै कारण, निसिबासर जागै हो ॥८॥

दसू दिशा जातर करूँ, तेरो पंथ निहारूँ हो।

राम राम की टेर दे, दिन रैण पुकारूँ हो ॥१॥

नैन दुखी दीदार बिन, रसना रस आगै हो।

हिरदो हुलसै हेतूकूँ, हरि कब परकाशै हो ॥२॥

स्वाति बूद चातक रटै, जल और न पीवै हो।

घन आशा पुरै नही, तो कैसे जीवै हो ॥३॥

दास की या अरदास सुण, पिया दरसन दीजै हो ।
राम चरण बिरहिनि कहै, अब विलम न कीजै हो ॥४॥

जातर = यात्रा, भ्रमण । अरदास = प्रार्थना, विनती ।

कुंडलिया

निस्प्रेही, निर्वैरता, निराकार, निरधार ।
सकल सृष्टि मे रमि रह्यो, ताको सुमिरन सार ॥
ताको सुमिरन सार, राम सो ताहि भणीजै ।
दृष्टि मुष्टि आकार रूप माया ज गिणीजै ॥
रामचरण व्यापक व्योम ज्यो, ताको सुमिरन सार ।
निस्प्रेही, निर्वैरता, निराकार, निरधार ॥१॥

जिज्ञासु जरणा लिया, संजम राखै मन्न ।
धर्म माहि धारा सदा, तनको नाहि जतन्न ॥
तनको नाहि जतन्न, अन्न जल संजम लेवै ।
राम भजन मे निरत, नित्य निर्मल जल सेवै ॥
रामचरण मे धारणा, कहा गेही कहा वन्न ।
जिज्ञासु जरणा लिया, संजम राखै मन्न ॥२॥

इतना चाहिये साधुको, छादन भोजन नीर ।
रामचरण एता अधिक, ले सो नही फकीर ॥
ले सो नही फकीर, भार काहे सिर धरिये ।
आत्म भाडा दैय, राम का सुमिरण करिये ॥
जगत छाडि ऐसी करी, ज्या परस्या पूरा पीर ।
इतना चाहिये साधुको, छादन भोजन नीर ॥३॥

साधु सुमिरे राम, काम माया से नाही ।
छादन भोजन हेतु बसै, नहि दुनिया माही ॥
पर इच्छा की भीख, पाय बरते निज देहा ।
अपणा निज घर छाडि, करै नहि पर घर नेहा ॥
आशा बाध्या ना फिरै, बिचरै सहज सुभाय ।
रामचरण ऐसा जती, रामकृपा से पाय ॥४॥

आनदघन सुखराशि, चिदानन्द कहिये स्वामी ।
निरालंब निरलेप, अकल हरि अतरयामी ॥
बार पार मधि नाहि, कून बिधि करिये सेवा ।
नहि निराकार आकार, अजन्मा अवगत देवा ॥
रामचरण वन्दन करै, अलहुं अछंडति तूर ।
सुकम स्थूल खाली नही, रह्यो सकल भरपूर ॥५॥

राम राम मुख गाय, ब्रह्म का पद कू पायो ।
जैसे सरिता नीर घाय, घुरि समंद समायो ॥
जल की उत्पत्ति लोण, उलटि अपणी पद पायो ।
पालो पाणी महि गल्या, नाहि हुवा दरसायो ॥

ज्यों जलकेरा बुदबुदा, जल से न्यारा नाहि ।
रामचरण दरियाव की, लहर्या दरिया माहि ॥६॥

मुष्टि=माप । गेही=गृह, घर । जरणा=आत्मसात् करने की साधना ।
छादन=पहनने के लिए वस्त्रादि । ज्यां...पीर=जिसे आत्मानुभूति हो गई, जिसने
पूर्ण तत्त्व का अनुभव कर लिया । अवगत=अविगत, अज्ञात । खाली=पीपला, भीतर
शून्यवत् । दरियाव=समुद्र, जलराशि ।

अरिल्ल

बिरह घटा घररात नैण नीकर भरै ।
चित्त चमकै बीज कि हिरदो ओलहरै ॥
बिरहिन ह्वै बेहाल दया कर न्हालियो ।
परिहा, रामचरण कू राम बेग सम्हालियो ॥१॥

बिरहा कर ले करद कलेजा काटिहै ।
पीव न सुणै पुकार कि हिवरा फाटिहै ॥
सबै बटाळ लोग न पूछै पीडरे ।
परिहा, रामचरण बिन राम करै कुण भीडरे ॥२॥

बिरह सपीडा सास बहै उर करद रे ।
घाव गयो है फाटि बघ्यो अति दरद रे ॥
निस दिन करे पुकार बैद्य हरि आवही ।
परिहा, रामचरण बिन राम भरै नहि पाव ही ॥३॥

सुई कर निज सार सुर हित कांजिये ।
अपना हाथा आप घाव सी लीजिये ॥
अब नहि कीजै ढील घाव अति बिस्तरे ।
परिहा, रामचरण बेहाल बिरहनी दुखमरे ॥४॥

गुरां बताया निकट दूर कैसे भया ।
मोहा माया की बाढ़ आसरे होय रह्या ॥
मैं निर्बल निरधार न टूटे बाढ़ जी ।
परिहा, तुम समर्थ बल जोर की पढदा फाड़ जी ॥५॥

घररात=घहराती है । बीज=बिजली ।

आधुनिक युग (सं० १८५० से आगे)

सामान्य परिचय

सत-साहित्य के इतिहास के आधुनिक युग का आरम्भ उस समय से होता है, जबकि अंग्रेजों के इस देश में निश्चित रूप से शासन-भार सँभालने लगने के साथ ही विज्ञान-प्रेरित पश्चिमी विचारधाराओं का कुछ-न-कुछ प्रभाव भी यहाँ पड़ने लगा था। यहाँ की शिक्षित जनता क्रमशः आत्मनिरीक्षण एवं समाज-सुधार-सम्बन्धी प्रयत्नों में लगती जा रही थी। इस काल के कई भारतीय सुधारकों ने अपने धर्म, समाज एवं साहित्य की प्रचलित बातों पर एक नवीन दृष्टिकोण से विचार किया और उन्हें फिर से व्यवस्थित करना चाहा। पुनरुत्थान की चेतना की एक लहर दौड़ पड़ी। फलतः इस युग की एक प्रधान विशेषता संतों के अपने मूल एवं शुद्ध मतमत को एक बार फिर से अपनाने की ओर प्रवृत्त होने तथा इसके लिए वर्तमान त्रुटियों को दूर कर वास्तविक मार्ग सुझाने में भी लक्षित हुई। इस समय के संतों में प्रायः सभी शिक्षित और अनुभवी थे और उनमें कई उच्चकोटि के विद्वान् एवं अध्ययनशील भी थे। इस कारण उन्होंने मध्ययुगीन प्रवृत्तियों के प्रभाव में आकर पतनोन्मुख सत-परंपरा को सचेत एवं सावधान करने में अपनी विद्वत्ता का भी उपयोग किया। उन्होंने अनेक विवादास्पद बातों की युक्तिसंगत व्याख्या एवं विवेचन द्वारा नवीन सुझाव उपस्थित किये। परन्तु इनमें से जिन लोगों ने इधर अधिक ध्यान नहीं दिया, उन्होंने व्यापक नियमों की ओर निर्देश करते हुए सात्त्विक जीवन का महत्त्व ठहराया।

इस काल के संतों में से रामरहस दास एवं निश्चलदास ने, क्रमशः कबीर पथ एवं दादू पथ के पक्के अनुयायी होते हुए भी, सतमत की प्रमुख बातों को स्पष्ट करने के लिए भाष्य की रचना-पद्धति अथवा विषय-विवेचन-शैली का माध्यम स्वीकार किया। सत तुलसी साहब ने इसी प्रकार कई सांप्रदायिक प्रश्नों का व्यापक दृष्टि के साथ समाधान किया और उससे परिणाम निकाले। संत शिवदयाल एवं सालिगराम ने अपना 'सत्संग' पृथक् रूप से स्थापित करते तथा उसके द्वारा रहस्यमयी साधनाओं का अभ्यास बतलाते हुए भी, मूल सतमत का ही समर्थन किया। सत डेढराज ने अपने सम्प्रदाय में समाज-शुद्धि का कार्यक्रम रखा। स्वामी रामतीर्थ ने तथा महात्मा गांधी ने भी अपने-अपने सात्त्विक जीवन के आधार पर आदर्श सत-स्वरूप का स्पष्ट परिचय देते हुए इस कार्य में प्रारम्भिक काल के संतों की भाँति नितांत स्वतन्त्र एवं निरपेक्ष रूप से पूरा सहयोग प्रदान किया। इस काल के संतों की कृतियों में सन्तुलित विचारों के साथ-साथ एक अपूर्व गाभीर्य एवं भावोन्माद भी लक्षित होता है जो अत्यन्त पक्की और गहरी अनुभूति के ही कारण सम्भव हो सकता है। इससे आकृष्ट एवं प्रभावित हो जाना कुछ भी कठिन नहीं है। इस विशेषता ने ही उनकी कथन-शैली में उस खरापन और चुटीलेपन का भी समावेश कर दिया है जो कबीर आदि संतों में ही दीख पड़ता था। इस काल के संतों में पलटू साहब एवं स्वा० रामतीर्थ की मस्ती और भावावेश विशेष रूप से उल्लेख-

नीय है। इसी प्रकार तुलसी साहब की स्पष्टवादिता और खरी आलोचना की भी चर्चा किये बिना हम नहीं रह सकते।

इस काल के सतों की रचनाओं में फारसी एवं उर्दू भाषा की वर्णन-शैलियों का प्रभाव भी स्पष्ट लक्षित होता है। पलटू साहब, तुलसी साहब, संत शिवदयाल, सालिंग-राम एवं स्वामी रामतीर्थ में ऐसे प्रयोगों की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती चली गई है। इनमें से प्रथम दो सत जहाँ सूफी मत से न्यूनाधिक प्रभावित होने के ही कारण, इस प्रकार के उदाहरण उपस्थित करते हैं, वहाँ शेष तीन सतों में इस प्रकार की प्रवृत्ति स्वाभाविक-सी जान पड़ती है। वे इसे अपनाते समय अपनी नैसर्गिक प्रतिभा भी दिखलाते हैं। स्वामी रामतीर्थ की उर्दू 'बह' वाली रचनाओं में जिस मौलिकता और प्रवाह का चमत्कार है, वह उनकी इस विशेषता के कारण और भी अधिक बढ़ गया है। उनकी भावोन्माद भरी पंक्तियाँ अधिकतर इसी शैली द्वारा व्यक्त की गई हैं जो अत्यन्त मार्मिक और चुटीली हैं। रामरहस दास एवं निश्चलदास की विषय-प्रतिपादन-शैली इसके नितांत विपरीत जाती हुई जान पड़ती है। इसमें विषय की गंभीरता का भारीपन पग-पग पर दीख पड़ता है और उस पर सर्वत्र पड़िताऊपन की छाप लगी रहती है। राम-रहस दास की वर्णन-शैली में तो रहस्यगोपन की भी चेष्टा दिखलायी पड़ती है। निश्चलदास की समास-शैली विशेषतः स्पष्ट है जहाँ सत्संग के उपर्युक्त दोनों सतों की रचनाओं में साधनादि के वर्णन विस्तार की शैली के अनुसार किये गए हैं। कविसुलभ प्रतिभा के विचार से इस काल के सतों में केवल पलटू साहब एवं स्वामी रामतीर्थ के ही नाम लिये जा सकते हैं।

संत रामरहस दास

रामरहस दास का पूर्वनाम रामरज द्विवेदी था और उनका जन्म स० १७८२ में किसी समय बिहार प्रान्त के अन्तर्गत हुआ था। वे सुयोग्य पंडित थे और बहुत दिनों तक काशी में रह कर उन्होंने दर्शन-साहित्य का गम्भीर अध्ययन एवं अनुशीलन किया था। उन्होंने कबीरचौरा (काशी) के महंत शरणदास से दीक्षा ग्रहण की थी। 'बीजक' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ पर पूर्णरूप से मनन एवं चिंतन कर उसके आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक 'पंचग्रंथी' का निर्माण किया था। वे गया नगर के कबीर बाग में रहा करते थे। उनकी पुस्तक 'पंचग्रंथी' का स्थान कबीर पंथीय साहित्य में बहुत ऊँचा है और पंथ का अध्ययन करने वालों का आदर्श ग्रन्थ है। उन्होंने कई एक फुटकर पदों और साखियों की रचना की है। उनकी शैली अधिकतर समास-पद्धति का अनुसरण करती है। रामरहस दास सत्य की खोज बड़ी गहराई तक पैठ कर करना जानते थे जिनका देहांत स० १८६६ में हुआ था।

पद

प्रभु की लीला

प्रभुजी तुम बिन कौन छुड़ावैं ।

महा कठिन जम जाल फास है, तासो कौन बचावैं ॥१॥

नाना फांस फंसाय जीवको अपना रूप छिपावैं ।

पंच कोष हूँ परगट ग्रासे, तेहि को कौन लखावैं ॥२॥

आपुहि एक अनेक कहावै, त्रिविध सरूप बन।वै ।
 सन्निपात होय दृष्ट सो, परलय अत दिखावै ॥३॥
 विषय विकार जगत अरुझावै, जहा तहा भटकावै ।
 योग ध्यान विगुचन भारी, ताहि सुरति अटकावै ॥४॥
 आस नाम नौका बैठावै, भवकी धार बहावै ।
 तत्त्वमसी कहि ताहि डुबावै, अत कोइ नहि पावै ॥५॥
 चारि मुक्ति जोइनि चौरासी, तेहि मिलि हेत बढ़ावै ।
 नेम धर्म पूजा और सज्जम, बहुविधि लागि लगावै ॥६॥
 भेष अलेख करे को पावै, जीवहि चैन न आवै ।
 चार वेद षट अष्ट दसो लौं, शून्यहि शून्य समावै ॥७॥
 काल चक्र बसि उत्पति परलय, जीव दुसह दुख पावै ।
 साहेब दया कीन्ह परखाये, राम रहस गुण गावै ॥८॥

पञ्च कोष=शरीरस्थ आवरण ।

साखी

द्वन्द्वज सत्य असत्य को, जहा नही कुछ लेश ।
 सो प्रकाशक गुरु परख है, भेटत सकल कलेश ॥१॥
 प्रथमहि शब्द सुधारिके, टारे त्रयविध जाल ।
 भाई भेटत सधिको, ऐसी शरण दयाल ॥२॥
 राम रहस साहब शरण, अभय अशक उद्योत ।
 आवागमन की गम नही, भोर साक्ष नहि होत ॥३॥

भाई=झलक, आरोपित छाया ।

सत पलटू साहब

पलटू साहब के आविर्भाव-काल का ठीक-ठीक सवत् विदित नहीं । किन्तु ऐसा अनुमान किया जाता है कि विक्रम की १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ये वर्तमान थे और किसी समय उसके अंत में ही इनका देहावसान भी हुआ । ये भीखा साहब के शिष्य गोविन्द साहब के शिष्य थे । इनका जन्म नगपुर जलालपुर गाँव (जिला फैजाबाद) में हुआ था जो आजमगढ़ जिले की पश्चिमी सीमा से मिला हुआ है । ये जाति के कादू बनिया थे और पहले अपने पुरोहित गोविन्द के साथ किसी साधु जानकीदास के शिष्य हो गए थे । किन्तु जब गोविन्द को अपने उस गुरु के उपदेशों द्वारा पूरी शान्ति नहीं मिली तो वे जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े । मार्ग में ही भीखा साहब से उनकी भेंट हो गई और उनके सत्संग द्वारा प्रभावित होकर वे फिर से दीक्षित हो गए । गोविन्द के फिर घर लौट आने पर उनकी पलटू साहब से भेंट हुई जिन्होंने उन्हें उस नवीन दशा में पाकर अपना गुरु स्वीकार कर लिया । पलटू साहब की एकाग्र पंक्तियों से यह भी विदित होता है कि इस बार दीक्षित हो जाने पर इन्होंने अपने गृहस्थाश्रम का भी परित्याग कर दिया । ये 'भूँड भुंडा कर' तथा 'करधनी तोड कर' पूरे विरक्त बन गए । इन्होंने अपना प्रधान केन्द्र अयोध्या को बना रखा था जहाँ के बैरागी इनसे प्रायः जला ज्मने थे । कदाचित् उन्हीं के कारण इनकी असाययिक मृत्यु भी हो गई ।

पलटू साहब मस्तमौला संत थे। अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के नशे में ये सदा चूर बने रहते थे। इनका सत्संग वेदान्ती लोगो तथा सूफियो के साथ भी रह चुका था। इस कारण, ये उनसे भी बहुत-कुछ प्रभावित थे। पलटू साहब की बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं जिनमें से इनकी कुडलियाँ अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके पदो, रेखतो, झूलनो, अरिल्लो, कुडलियो तथा साखियो का एक अच्छा संग्रह 'बेलवेडियर प्रेस' प्रयाग द्वारा तीन भागो में प्रकाशित हो चुका है। इनकी रचनाओं पर कबीर साहब की गहरी छाप दीख पड़ती है। ये 'द्वितीय कबीर' कहलाकर भी प्रसिद्ध हैं। वास्तव में, ये उच्चकोटि के अनुभवी संत, निर्भीक आलोचक तथा निर्द्वन्द्व जीवन व्यतीत करने वाले महात्मा थे। इसी कारण, ये बहुत लोकप्रिय भी हैं। इनकी भाषा पर फारसी-अरबी का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में लक्षित होता है। इनकी स्पष्टवादिता इनकी प्रत्येक पंक्ति में व्यक्त होती है।

पद

सच्चा गुरु

(१)

गगन की धुनि जो आनई, सोई गुरु मेरा।
वह मेरा सिरताज है, मैं वाका चेरा ॥टेक॥
सुन मे नगर बसावई, सुतत मे जागै।
जल में अगिन छपावई, संग्रह मे त्यागै ॥१॥
जंझ बिना जत्री बजै, रसना बिनु गावै।
सोहे सब्द अलापि कै, मनको समुझावै ॥२॥
सुरति डोर अमृत भरै, जह कूप अरख मुख।
उलटै कमलहि गगन मे, तब मिलै परम सुख ॥३॥
भजन अखडित लागई, जस तेल कि धारा।
पलटू दास दहीत करि, तेहि बारंबारा ॥४॥

सृष्टि रहस्य

(२)

ऐसी कुदरति तेरी साहिब, ऐसो कुदरति तेरी है ॥टेक॥
धरती नभ दुइ भीत उठाया, तिसमे घर इक छाया है।
तिस घर भीतर हाट लगाया, लोग तमासे आया है ॥१॥
तीन लोक फुलवारी तेरी, फूल रही बिनु माली है।
घट घट बैठा आपै सीचै, तिल भर कही न खाली है ॥२॥
चारि खान औ भुवन चतुरदस, लख चौरासी बासा है।
आलमतोहि तोहि तोहि मे आलम, ऐसा अजब तमाशा है ॥३॥
नटवा होइ कै बाजी लाया, आपुइ देखन हारा है।
पलटू दास कहौ मैं कासे, ऐसा यार हमारा है ॥४॥

आलम=जगत्, सृष्टि।

जोगी प्रियतम

(३)

प्रेम बान जोगी मारल हो, कसकै हिया मोर ॥टेक॥
जोगिया कै लालि लालि अखिया हो, जस कवल के फूल।
हमरी सुख चुनरिया हो, दूनो भये समतुल ॥१॥

जोगिया के लेउ भिगलवा हो, आपन पट चीर ।
 दूनो के सियब गुदरिया हो, होइ जाव फकीर ॥२॥
 गगना मे सिगिया बजाइन्ह हो, ताकिन्ह मोरी ओर ।
 चितवनि मे मन हरि लियो हो, जोगिया बड चोर ॥३॥
 गग जमुन के बिचवा हो, बहै क्षिरहिर नीर ।
 तेहि ठैया जोरल सनेहिया हो, हरि लै गयो पीर ॥४॥
 जोगिया अमर मरै नहि हो, पुजवल मोरी आस ।
 करम लिखा बर पावल हो, गावै पलटू दास ॥५॥

समतल = एकसमान । जोरल सनेहिया = प्रेम-बधन मे डाल दिया । क्षिरहिर =
 बेगवती धारा मे । ठैया = स्थान पर ।

सच्चा भजन

(४)

हम भजनीक मे नाही अवधू, आखि मू दि नहि जाही ॥टेक॥
 इक भजनीक भजन है इकठो, तव इह भजन मे जावै ।
 भजनी भजन एक भा दूनो, वाके भजन न आवै ॥१॥
 खसम की मजा परी है जिनको, सो क्या नैहर आवै ।
 हुमा पच्छी रहै गगन मे, वाके जगत न आवै ॥२॥
 बुद परा सागर के माही, वह ना बुद कहावै ।
 लोन की डेरी परी पानी मे, कहावा से फिर पावै ॥३॥
 तेल की धार लगी निसि वामर, जोति मे जोति समानी ।
 पलटूदास जो आवै जावै, सो चौथाई ज्ञानी ॥४॥

हुमा पच्छी = आकाश मे ही रहने वाली एक प्रसिद्ध चिडिया जिसकी छाया
 पडने पर मनुष्य बादशाह हो जाता है । डेरी = डली ।

मूर्ख जीवात्मा

(५)

धूबिया रहै पियासा जल बिच, लागि जाय मुह लासा ॥टेक॥
 जल मे रहै पिये नहि मूरख, सुन्दर जल है खासा ।
 अपने घर सन्देस पठावै, करै घोबिनि कै आसा ॥१॥
 एक रती को सोर लगावै, छूटि जाय भर मासा ।
 आपै बटै करम की रसरी, अपने गल कर फासा ॥२॥
 आपुइ रोवै आपुइ घोवै, आपुइ रहै उदासा ।
 दाग पुराना छूटै नाही, लील बिबै की वासा ॥३॥
 साबुन जान लेइ नहि मूरख, है सतन के पासा ।
 पलटूदास दाग कस छूटै, आछत अन्न उपासा ॥४॥

धूबिया = जीवात्मा । जल = आत्म-सागर । लागि . लासा = चसका लग
 जाता है । घोबिनि = माया । बासा = बासना ।

कुंडलिया

(१)

साहिब साहिब क्या करै साहिब तेरे पास ॥
 साहिब तेरे पास याद करु होवै हाजिर ।
 अदर धसिकै देखु मिलेगा साहिब नादिर ॥

मान मनी हो फना नूर तब नजर मे आवै ।
 बुरका डारै टारि खुदा बाखुद दिखरावै ॥
 रूह करे मेराज कुफरका खोलि कुलाबा ।
 तीसो रोजा रहै अदर मे सात रिकाबा ॥
 लामकान मे रब्ब को पावै पलटूदास ।
 साहिब साहिब क्या करै साहिब तेरे पास ॥१॥

नादिर=अनुपम । मनी=मनका । फना=नष्ट । बुरका=पर्दा । बाखुद=स्वयं । मेराज=चढ़ाई । कुलाबा=जजीर । रिकाबा=पदस्थान । लामकान=बिना मकान ।

(२)

लहना है सतनाम का जो चाहै सो लेय ॥
 जो चाहै सो लेय जायगी छूट औराई ।
 तुमका लुटिहौ यार गाव जब दहिहै लाई ॥
 ताकै कहा गंवार मोट भर बाध सिताबी ।
 लूट मे बेरी करै ताहि की होय खराबी ॥
 बहुरि न ऐसा दाव नही फिर मानुष होना ।
 क्या ताकै तू ठाढ हाथ से जाता सोना ॥
 पलटू मै उतून भया मोर दोस जिन देय ।
 लहना है सतनाम का जो चाहै सो लेय ॥२॥

लहना=उधार । छूट=सुभीता । औराई=समाप्त । लाई=आग । सिताबी=झटपट । उतून=उत्तीर्ण, पार ।

(३)

एक भक्ति मै जानौ और झूठ सब बात ॥
 और झूठ सब बात करै हठजोग अनारी ।
 ब्रह्मदोष वो लेय काया कौ राखै जारी ।
 प्रान करै आयाम कोई फिर मुद्रा साधै ॥
 धोती नेती करै कोई लै स्वासा बाधै ॥
 उनमुनि लावै ध्यान करै चौरासी आसन ।
 कोई साखी सबद कोई तप कुसकै डसन ॥
 पलटू सब परपंच है करै सो फिर पछितात ।
 एक भक्ति मै जानौ और झूठ सब बात ॥३॥

जारी=जलाकर, कष्ट देकर । प्रान करै आयाम=प्राणायाम करता है । मुद्रा, नेती, धोती, उनमुनि=हठयोग की विविध साधनाएँ ।

(४)

सिध चौरासी नाथ नौ बीचै सबै भुलान ॥
बीचै सबै भुलान भक्ति की मारग छुटी ।
हीरा दिहिन है डारि लिहिन इक कौडी फूटी ॥
राड माड मे खुसी जगत इतन मे राजी ।
लोक बडाई तुच्छ नरक मे अटकी बाजी ॥
झूठ समाधि लगाय फिरै मन अतै भटका ।
उहा न पहुचा कोय बीच मे सब कोड अटका ॥
पलटू अठए लोक मे पडा दुपट्टा तान ।
सिध चौरासी नाथ नौ बीचै सबै भुलान ॥४॥

सिध नौ = ८४ सिद्ध और ६ नाथ । राड . खुसी=योडे मे ही सतुष्ट हो गए । अतै=अन्यत्र ।

(५)

रन का चढना सहज है मुसकिल करना योग ॥
मुसकिल करना योग चित्तको उलटि लगावै ।
विषय बासना तजै प्रान ब्रह्माड चढावै ।
साधै वायु प्रान कुडली करै उथपना ।
अष्ट कवल दल उलटि कवल दल द्वादस लखना ॥
इगला पिंगला सोधि बक के नाल चढावै ।
चार कला को तोडि चक्र पट जाय बिधावै ॥
पलटू जो सजम करै करै रूप से भोग ।
रनका चढना सहज है मुसकिल करना योग ॥५॥

उथपना=ऊर्ध्वमुखी कर दे । बिधावै=वेध देवे ।

(६)

उलटा कूवा गगन मे तिसमे जरै चिराग ॥
तिसमे जरै चिराग बिना रोगन बिन बाती ।
छह रितु बारह मास रहत जरतै दिन राती ॥
सतगुरु मिला जो होय ताहि की नजरि मे आवै ।
बिनु सतगुरु कोउ होय नही वाको दरसावै ॥
निकसै एक अवाज चिराग की जोतिहि माही ।
ज्ञान समाधी सुनै और कोउ सुनता नाही ॥
पलटू जो कोऊ सुनै ताके पूरे भाग ।
उलटा कूवा गगन मे तिसमे जरै चिराग ॥६॥

उलटा चिराग = अधोमुख सहस्रार चक्र मे ज्योति जलती है । रोगन = तेल । रहत जरतै = प्रकाशमान रहती है । निकसै माही = उस ज्योति के भीतर से अनाहत ध्वनि सुन पडती है । ज्ञान समाधी = उसे एकाग्र विचारपूर्वक समझने वाला । और . नाही = दूसरो को उसकी अनुभूति नही होती ।

(७)

जियते मरना भला है नाहिं भला बैराग ॥
 नाहिं भला बैराग अस्त बिन करै लडाई ।
 आठ पहर की मार चुके से ठौर न पाई ॥
 रहै खेत पर ठाढ सीस को लेय उतारी ।
 दिन दिन आगै चलै गया जो फिरै पछारी ॥
 पानी मागै नाहिं नाहिं काहू से बोलै ।
 छकै पियाला प्रेम गगन की खिडकी खोलै ॥
 पलटू खरी कसौटी चढै दाग पर दाग ।
 जियते मरना भला है नाहिं भला बैराग ॥७॥

गया=कहीं का न रहा ।

रेखता

धन्य है सत निज धाम मुख छाडि कै,
 आनके काज को देह धारा ।
 ज्ञान सममेर लै पैठि ससार मे,
 सकल ससार का मोह टारा ॥
 प्रीति सब सौ करै मित्र और दुष्ट से,
 भली अरु बुरी दोउ सील धारा ।
 दास पलटू कहै राम नाहिं जानहु,
 जानहु सत जिन जक्त ताग ॥१॥
 सत औ राम को एक कै जानियै,
 दूसरा भेद ना तनिक आनै ।
 लाली ज्यो छिपी है मिहदी के पात मे,
 दूध मे घीव यह ज्ञान ठानै ॥
 फूल मे बास ज्यो काठ मे आग है,
 सत मे राम यहि भाति जानै ।
 दास पलटू कहै सत मे राम है,
 राम मे संत यह सत्य मानै ॥२॥
 बिना सतसग ना कथा हरिनाम की,
 बिन हरिनाम ना मोह भागै ।
 मोह भागै बिना मुक्ति ना मिलैगी,
 मुक्ति बिनु नाहिं अनुराग लागै ॥
 बिना अनुराग से भक्ति नाहिं मिलैगी,
 भक्ति बिनु प्रेम उर नाहिं जागै ।
 प्रेम बिनु ना नाम बिनु सत ना,
 पलटू सतसग बरदान मागै ॥३॥

प्रेम को घटा मे बूद परै पटापट,
 गरज आकाज बरसात होती ।
 गगन के बीच मे कूप है अधोमुख,
 कूप के बीच इक बहै सोती ॥
 उठत गुजार है कुज की गली मे,
 फोरि आकास तव चली जोती ।
 मान सरोवर मे सहसदल कवल है,
 दास पलटू हस चुगै मोती ॥४॥
 नाचना नाच तो खोलि घूघट कहै,
 खोलि कै नाच ससार देखै ।
 खसम रिझाव तो ओट को छोड़ि दे,
 भर्म ससार की हूरि फेकै ॥
 लाज किसकी करै खसम मे काम है,
 नाचु भरि पेट फिर कौन छेकै ।
 दास पलटू कहै तुही सोहागिनी,
 सोव सुख सेज तू खसम एकै ॥५॥
 इधर से उधर तू जायगा फिधर को,
 जिधर तू जाय मै उधर आवौ ।
 कोस हज्जार तू जाय चलि पलक मे,
 ज्ञान की कुटी मै उहै छावौ ॥
 सुमति जजीर की गले मे डारि कै,
 जहा तू जाय मै खीच लावौ ।
 दास पलटू कहै मारिही ठौर मे,
 जहा मैदान मे पकरि पावौ ॥६॥
 सुन्य के सिखर पर अजब मढप बना,
 मन औ पवन मिलि करै बासा ।
 एक से एक अनेक जगल जहा,
 भवर गुजार इक भरै स्वासा ॥
 नाम सागर भरा झिलमिल मोती झरै,
 जून कोइ प्रेम रस हंस खासा ।
 दास पलटू परै जबे दिव दृष्टि ते,
 जरै सब भर्म तब छुटै आसा ॥७॥

अरिल्ल

जप तप ज्ञान वैराग जोग ना मानिहौ ।
 सरग नरक बैकुण्ठ तुच्छ सब जानिहौ ।

लोक बेद ना सुनो आपनी कहौगा ।
 अरै हा, पलटू एक भक्ति सिर धरौ सरन ह्वै रहौगा ॥१॥
 टोप टोप रस आनि मक्खी मधु लाइया ।
 इक लै गया निकारि सबै दुखु पाइया ॥
 मोको भा बैराग ओहि को निरखि कै ।
 अरै हा, पलटू माया बुरी बलाय तजा मै परखि कै ॥२॥
 कौन सकस करि जाय नाहि कछु खबर है ।
 बीच मे सबके देइ बडा वह जबर है ॥
 हरि घरि मेरो रूप करै सब काम है ।
 अरै हा, पलटू बीच मंहै इक नाम मोर बदनाम है ॥३॥
 अरघ उरघ के बीच बसा इक सहर है,
 बीच सहर मे बाग बाग मे लहर है ॥
 मध्य अकास मे छुटै फुहारा पवन का ।
 अरै हा, पलटू अदर घसि के देखु तमासा भवन का ॥४॥

साखी

पलटू ऐसी प्रीति करु, ज्यो मजीठ को रंग ।
 टूक टूक कपडा उड़े, रग न छोड़े सग ॥१॥
 लगा जिकिर का बान है, फिकिर भई छयकार ।
 पुरजे पुरजे उडि गया, पलटू जीति हमार ॥२॥
 बखतर पहिरे प्रेम का, घोडा है गुरु ज्ञान ।
 पलटू सुरति कमान लै, जीति चले मैदान ॥३॥
 आठ पहर लागी रहै, भजन तेल की धार ।
 पलटू ऐसे दास को, कोउ न पावै पार ॥४॥
 जैमे काठ मे अगिन है, फूल मे है ज्यो बास ।
 हरिजन मे हरि हरत है, ऐसे पलटू दास ॥५॥
 साध परखिये रहनि मे, चोर परखिये रात ।
 पलटू सोना कसे मे, झूठ परखिये बात ॥६॥
 पलटू तीरथ को चला, बीचे मिलिगे सत ।
 एक भुक्ति के खोजते, मिलि गइ मुक्ति अनत ॥७॥
 पलटू गुनना छोडि दे, चहै जो आतम सुख ।
 संसय सोइ ससार है, जरा मरन को दुख ॥८॥
 मरने वाला मरि गया, रोवै सो मरि जाय ।
 समझावै सो भी मरै, पलटू को पछिताय ॥९॥
 चारि बरन को मेटि कै, भक्ति चलाया मूल ।
 गुरु गोबिंद के बाग मे, पलटू फूला फूल ॥१०॥

संत तुलसी साहिब

संत तुलसी साहिब वा 'साहिब जी' के लिए प्रसिद्ध है कि वे पूना के पेशवा बाजीराव द्वितीय के बड़े भाई थे। अपने पिता की गद्दी का अधिकारी होते हुए भी उन्होंने उसके प्रति उदासीनता प्रकट कर अपना जन्म-स्थान त्याग दिया और उत्तरी भारत में चले आए। इधर वे हाथरस नामक स्थान में रहा करते थे। कहा जाता है कि एक बार उनसे बाजीराव द्वितीय से भेट भी हुई थी, परन्तु वे बहुत आग्रह किये जाने पर भी, फिर पूना जाकर नहीं ठहरे और अतः तक हाथरस में ही रह गए। उनके 'घटरामायण' नामक ग्रंथ में उनका अपने पूर्वजन्म में प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास होना लिखा है, किंतु ऐसी बातें विश्वसनीय नहीं जान पड़ती। वे हाथरस में रहते समय अपने शरीर पर केवल एक कम्बल डाले हाथ में डंडा लेकर दूर-दूर तक घूमते-फिरते चले जाते और सत्संग किया करते। वे बड़े स्पष्टवादी थे और किसी को फटकारने में तनिक भी सकोच नहीं करते थे। उसके सत्संग की अनेक बातें सवादों के रूप में उनकी रचनाओं में लिखी पायी जाती हैं जिनसे उनके खरा आलोचक होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। उनका देहान्त अनुमानत ८० वर्ष की अवस्था में स० १८६६ अथवा स० १६०० की जेठ सुदि २ को हुआ था। उनके अनन्तर उनके शिष्यों ने उनके नाम पर 'साहिब पथ' के प्रचार का यत्न किया था, किन्तु अनुयायियों की संख्या अधिकन हो सकी।

तुलसी साहिब को अपने पूर्ववर्ती सत्तों के नामों पर प्रचलित पंथों वा संप्रदायों में से किसी के शुद्धमतावलम्बी होने में विश्वास न था। वे बहुधा कहा करते थे कि कबीर साहिब, गुरु नानकदेव, दादूदयाल प्रभृति सन्तों ने जो मत प्रवर्तित किया था, वही सच्चा सतमत था। उसे उक्त पंथों के अनुयायियों ने अपनी नासमझी के कारण भुला दिया और निरी बाह्य विडम्बनाओं में फँस गए। वे इसी कारण चाहते थे कि ऐसे लोग उसका मूल रूप फिर एक बार जानने की चेष्टा करें और उसी का प्रचार करें। इस दृष्टि से वे पक्के सुधारवादी थे और सतमत की पुनः प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने बहुत कुछ यत्न किये। उनकी 'घटरामायण', 'रत्नसागर' तथा 'शब्दावली' नाम की रचनाएँ 'बेलबेथिर प्रेस' द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें विविध प्रकार के छन्दों द्वारा, उनके आदर्श सतमत का वर्णन तथा प्रचलित पाखंडादि का भ्रजन पाया जाता है। वे अपने विषय को विस्तार देकर लोगों को समझाया करते थे और ऐसा करते समय भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रयोग भी कर देते थे। उनकी वर्णन-शैली वैसी गम्भीर नहीं थी।

(पद)

साधनानुभूति

(१)

बरसे रस धारा गगन घटा ॥टेक॥

उमडि घुमडि बदरी घन गरजै, बीज कडक मानो अगिनि अटा ॥१॥

मैं तो खड़ी पिय पौर किवारी, महल लखन मन मगन नटा ॥२॥

गिरत परत गइ अघर अटारी, चढ़ि विप नागिनि लगन लटा ॥३॥

झन्नरी परखि हरखि पिछ प्यारी, निरखि परखि पद पग न हटा ॥४॥

सुख मनि सुन्न जोति त्रिकुटी में, तुलसि दरद दिल दगन मिटा ॥५॥

अटा = फिरती है । नटा = नाच उठता है । लगन लटा = प्रेमानुरक्त होकर ।
विष नागिनि = कुडलिनी । दगन = दाग, चिह्न ।

न्यारी संत-गति

(२)

एरी सिखर पर सुरत समानी, संत लखन पद पार री ॥टेक॥
जोगी जोत होत लखि जानै, पाचोइ तत्त पसार री ॥१॥
पासे सार संत गति न्यारी, पारे परखि निहार री ॥२॥
तुलसी तोल बोल जब पावे, करे कृपा निरधार री ॥३॥

प्रोत्साहन

(३)

लाज कहा कीजै री, वूघट खोलो आज ॥टेक॥
लाजहि लाज अकाज भयो है, सु दर यह तन काज ॥१॥
सब तन अग निहग निहारे, परदे प्रगट बिराज ॥२॥
स्वामी सब अतरगति जाने, व्याकुल सकल समाज ॥३॥
तुलसी तन मन बदन सम्हारो, सोई साहिब सिरताज ॥४॥
निहग = नि सग, एकाकी, परमात्मा ।

रेखता

(१)

पैठ मन पैठ दरियाव दर आप मे,
कवल बिच झाज मे कमठ राजै ॥१॥
होत जह सोर घनघोर घट मे लखै,
निरख मब मौज अनहद वाजै ॥२॥
गगन की गिरा पर सुरति से सैल कर,
चढै तिल तोह घर अगम साजै ॥३॥
दास तुलसी कहै पछिम के द्वार पर,
साहिब घर अजब अदभुत बिराजै ॥४॥

झाज = जहाज । झाज राजै = एक सच्चे कर्मठ की भाँति उस आधार पर
जा बिराजो ।

(२)

अरे किताब कुरान को खोजले,
अलह अल्लाह खुद खुदा भाई ॥१॥
कौन मक्कान महजीत मस्सीत मे,
जिमी असमान बिच कौन ठाई ॥२॥
हर बख्त रोजा निमाज और बाँग दे,
खुदा दीदार नहिं खोज पाई ॥३॥
खोजते खोजते खलक सब खप गया,
टेक ही टेक खुद खुदी खाई ॥४॥
दास तुलसी कहै खुदा खुद आप है,
रूहसे निरख दिल देख जाई ॥५॥

(३)

अगम इक चौज मे मौज न्यारी लखो,
अड बिच निरख ब्रह्म ड सारा ॥१॥
सुरति की सैल नित महल मे बस रही,
निकरि पट खोल गई गगन पारा ॥२॥
अकल औ सकल लख लोक न्यारो भई,
गई घर अघर पर सुरति लारा ॥३॥
आद औ अंत घर सत पहिचानिया,
दास तुलसी आज अमर न्यारा ॥४॥

चौज = चोज, चमत्कारपूर्ण उक्ति मे ही । अकल = अखंड । लारा = साथ-
साथ, पीछे-पीछे । सकल = सभी कलाओं से पूर्ण ।

कुंडलिया

(१)

सब्द सब्द सब कहत है, सब्द सुन्न के पार ॥
सब्द सुन्न के पार, सार सोइ सब्द कहावै ।
पच्छिम द्वार के पार, पार के पार सभावै ॥
दो दल कवल मझार, मझ के मझ मे आवै ।
सतन दिया लखाय, सार सोइ सब्द कहावै ॥
तुलसी सत सतलोक से, कहु कछु भेद निनार ।
सब्द सब्द सब कहत है, सब्द सुन्न के पार ॥१॥

दो दल कवल = अज्ञा चक्र जो दोनों ध्रुवों के बीच मे है । निनार = न्यारा,
भिन्न ।

(२)

यह गत बिरले बूझिया, चौथे पद मतसार ॥
चौथे पद मतसार, लार सतन के पावै ।
कोटिन करे उपाय, लखन मे कबहु न आवै ॥
लख अलख औ खलक खोज कोइ चिह्न न पावै ।
सतगुरु मिलै दयाल भेद छिन मे दरसावै ॥
तुलसी अगम अपार जो, को लखि पावै पार ।
यह गत बिरले बूझिया, चौथे पद मतसार ॥२॥

(३)

जग जग कहते जुग भये, जगा न एकौ बार ॥
जगा न एकौ बार, सार कहौ कैसे पावै ।
सोवत जुग जुग भये संत बिन कौन जगावै ॥
पडे भरम के माहि बंद से कौन छुडावै ।
जो कोइ कहै बिबेक ताहि की नेक न भावै ॥

तुलसी पड़ित भेष से, सब भूला ससार ।
जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार ॥३॥

साखी

अदर की आखी नहीं, बाहर की गइ फूटि ।
बिन सतगुरु औघट बहै, कभी न बधन छूटि ॥१॥
उत्तम औ चाडाल घर, जह दीपक उजियार ।
तुलसी मते पतंग के, सभी जोत इक सार ॥२॥
मकरी उतरै तार से, पुनि गहि चढत जो तार
जाका जासो मन रम्यो, पहुचत लगै न बार ॥३॥
सूरज बसै आकास मे, किरन भूमि पर बास ।
जो अकास उलटे चढै, सो सतगुरु का दास ॥४॥
जल मिसरी कोइ ना कहै, सबैत नाम कहाय ।
यो धुल के सतसंग करै, काहे भर्म समाय ॥५॥
सुरत मिखर अदर खडी, चढी जो दीपक बार ।
आतम रूप अकास का, देखै बिमल बहार ॥६॥
तुलसी मै तू जो तजै, भजै दीन गति होय ।
गुरु नवै जो सिष्य को, साध कहावै सोय ॥७॥
मन तरंग तन मे चलै, आठो पहर उपाव ।
थाह कधी पावै नही, छिन छिन चल परभाव ॥८॥
जल ओला गोला भयो, फिर धुलि पानी होय ।
सत चरन गुरु ध्यान से, मन धुलि जावै सोय ॥९॥
सूप ज्ञान सज्जन गहै, फूकर देत निकार ।
सार हिये अदर घरै, पल पल करत बिचार ॥१०॥
भक्ति भाव बूझे बिना, ज्ञान उदै नहि होय ।
बिना ज्ञान अज्ञान को, काढ सकै नहि कोय ॥११॥
घडी घडी स्वासा घटै, आसा अंग बिलाय ।
चाह चमारी चूहडी, घर-घर सबको खाय ॥१२॥

फूकर=भूसी, चोकर । चूहडी = भगिन ।

साधु निश्चलदास

साधु निश्चलदास की जन्म-तिथि का पता नहीं चलता । केवल इतना ही विदित है कि उनका जन्म-स्थान पूर्वी पंजाब प्रान्त के हिसार जिले की हासी तहसील का कूगड नामक गाँव था । वे जाति के विचार से जाट थे । उनका शरीर बहुत सुन्दर और सुडौल था । उनकी बुद्धि तीव्र थी तथा उन्हें विद्योपार्जन की लगन भी थी । सस्कृत पढ़ने की लालसा से उन्होंने अपने को ब्राह्मण बालक घोषित कर काशी के पंडितों से सभी शास्त्रों का अध्ययन किया । व्याकरण, दर्शन, साहित्य, आदि में पारंगत होकर वे एक प्रकांड विद्वान् हो गए । किन्तु पहले से ही दाहू पथ में दीक्षित हो चुकने तथा जाट जाति का होने के कारण उन्हें काशी में विरोध का भी सामना करना पड़ा । अन्त में वे

वहाँ से चले आए। कहते हैं कि न्यायशास्त्र का विशेष अध्ययन उन्होंने नदिया (बगाल) जाकर किया था और छन्दशास्त्र प्रसिद्ध विद्वान् 'रसपूज' से पढा था। उन्होंने किहूली में एक पाठशाला वेदान्त पढाने के लिए खोली और बूंदी जाकर वहाँ के राजा रामसिंह से बहुत सम्मान प्राप्त किया। उनके ग्रन्थों में 'विचारसागर' तथा 'वृत्तिप्रभाकर' अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें उनके प्रखर पांडित्य एवं परिष्कृत विचारों का अच्छा परिचय मिलता है। उनका देहान्त स० १६२० में हुआ था।

कवित्त

दीनता कू त्यागि नर अपनो स्वरूप देखि,
तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दूष्य को प्रकासी है।
आपने अज्ञान तैं जगत सब तू ही रचै,
सर्व को सहार करै आप अविनासी है॥
मिथ्या परपच देखि दुख जिन आनि जिय,
देवन को देव तू तो सब सुखरासी है।
जीव गज ईस होय, माया में प्रभासै तू ही।
जैसे रणजु साप सीप रूप ह्वै प्रभासी है॥१॥

रूप = चांदी।

साखी

अतर बाहिर एकरस, जो चेतन भर पूर।
बिभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहि नेरे नहि दूर॥१॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी बानी वेद।
भापा अथवा सस्कृत, करत भेद भ्रम छेद॥२॥
सत्यबध की ज्ञान तैं, नही निवृत्ति सयुक्त।
नित्य कर्म सतत करै, भयो चहै जो मुक्त॥३॥
भ्रमन करत ज्यू पवन तैं, सुको पीपर पात।
शेष कर्म प्रारब्ध तैं, क्रिया करत दरसात॥४॥

बिभु = व्यापक। नहि दूर = उसके लिए निकट वा दूर का कोई प्रयत्न नहीं है। अहि = है। करत...छेद = सशय का निराकरण।

सत शिवदयाल सिंह (स्वामीजी महाराज)

लाला शिवदयाल सिंह 'राधास्वामी सत्संग' के मूल प्रवर्तक थे। वे 'स्वामीजी महाराज' कहला कर प्रसिद्ध थे। उनका जन्म आगरा नगर के पक्षी गली मुहल्ले में स० १८७५ की भादो वदि ८ को खत्री-परिवार में हुआ था। उनके पिता पहले नानक पथ, फिर तुलसी साहिब के 'साहिब पथ' के अनुयायी थे। उनके परिवार के अन्य अनेक सदस्य भी 'साहिब पथ' द्वारा प्रभावित थे। तदनुसार युवक शिवदयाल सिंह पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ा। वे अपने को कमरे में बन्दकर एकान्त चिंतन के अभ्यासी हो गए। अन्त में स० १६१७ को वसन्त पंचमी के दिन से उन्होंने बाहर बैठकर सत्संग करना और उपदेश देना भी आरम्भ कर दिया। उनका विवाह भी हुआ था, किन्तु कोई सन्तान न थी। जिस प्रकार उनके अनुयायी उन्हें 'स्वामी' कहते थे, उसी प्रकार उनकी

पत्नी को 'राधा' कहा करते थे। सन की दशा को प्राप्त कर उन्होंने अपने छोटे भाई प्रताप सिंह द्वारा अपने लेन-देन के कारोबार को समाप्त करा दिया। जिन-जिन कर्ज-दारों ने अपने जिम्मे का रुपया खुशी के साथ दिया, उनसे लेकर शेष लोगों के कागज फाड़कर फेंकवा दिया। नगर में सत्सग के कारण अधिक भीड़ होती देख वे पीछे उसके बाहर बैठने लगे थे। वह स्थान आजकल 'स्वामी बाग' के नाम से प्रसिद्ध है। उनका देहान्त स० १९३५ की आपाढ़ कृष्ण प्रतिपदा के दिन हुआ था। उनकी समाधि उक्त 'स्वामी बाग' में ही वर्तमान है।

राधास्वामी सत्सग की साधना-सम्बन्धी बातें अधिकतर गुप्त रखी जाती हैं और सर्वसाधारण को उनका परिचय नहीं है। उसके अनुयायी अपने गुरु के प्रति पूरी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं और उसी के सकेतो पर आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करते हैं। 'स्वामी जी महाराज' की दो प्रधान रचनाएँ प्रकाशित हैं जिनमें से पहली पद्य में तथा दूसरी गद्य में है और दोनों के नाम 'सारवचन' हैं। सगृहीत पदों में रचयिता की गम्भीर साधना, उसकी आध्यात्मिक दशा एवं तज्जन्य उत्साह का परिचय सर्वत्र मिलता है। भिन्न-भिन्न भीतरी 'पदों' के उन्होंने बहुत स्पष्ट सजीव वर्णन किये हैं और गुरु-भक्ति को उन्होंने अपनी सारी सफलता का श्रेय प्रदान किया है। किसी बात का पूरा विवरण देने अथवा उसके विषय को बार-बार दुहराने में भी उन्हें एक अपूर्व आनन्द मिलता है। उनकी भाषा सीधी-सादी है, किन्तु कुछ शब्दों को उन्होंने कहीं-कहीं विकृत कर दिया है और छन्दोनियम के अक्षरशः पालन की भी चेष्टा नहीं की है।

पद

(१)

मतसार

गुरु बिना कभी न उतरे पार। नाम बिन कभी न होय उधार ॥१॥
 सग बिन कभी न पावे सार। प्रेम बिन कभी न पावे यार ॥२॥
 जुक्ति बिन चढे न गगन मझार। दया विनु खुले न वज्र किवार ॥३॥
 सुरत बिन होय न शब्द सम्हार। निरत बिन होय न धुन आधार ॥४॥
 गुरु से करना पहिले प्यार। नाम रस पीना मन को मार ॥५॥
 काल घर जान तजा मसार। बाल घर आई जन्म सुधार ॥६॥
 मत गति पाई गुरु की लार। शब्द सग मिली मिला पद चार ॥७॥
 कहा राधास्वामी अगम विचार। सुने और माने करे निरवार ॥८॥

बाल=राधास्वामी दयाल। लार=सग में रहकर।

गुरु-भक्ति

(२)

प्रेमी सुनो प्रेम की बात ॥टेक॥
 सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल बल जात ॥१॥
 वचन पियारे गुरु के ऐसे जस माता सुत तोतरि बात ॥२॥
 जस कामी को कामिन प्यारी अस गुरुमुख को गुरु का गात ॥३॥
 खाते पीते चलते फिरते सोबत जागत बिसरि न जात ॥४॥
 खटकत रहे भाल ज्यो हियरे दर्दी के ज्यो दरद समात ॥५॥
 ऐसी लगन गुरु सग जाकी वह गुरुमुख परमारथ पात ॥६॥

जब लग गुरु प्यारे नहि ऐसे तब लग हिरसी जानो जात ॥७॥
मनमुख फिरे किसी का नाही कहो क्योकर परमारथ पात ॥८॥
राधास्वामी कहत भुनाई अब सतगुरु का पकड़ो हाथ ॥९॥

खटकत = चुभता । पात = पाता है । हिरसी = केवल देखा-देखी काम करने वाला । मनमुख = निगुरा ।

साधना-परिचय

(३)

घर आग लगावे सखी, सोइ सीतल समुद समावे ॥१॥
जह चेतन की गाठ खुलानी, बुन्दा सिन्ध मिलावे ॥२॥
सुरत शब्द की क्यारी सीचे, फल और फूल खिलावे ॥३॥
गगन मडल का ताला खोले, लाल जवाहिर पावे ॥४॥
सुन्न सिखर का मन्दिर झाके, अद्भुत रूप दिखावे ॥५॥
मान सरोवर निरमल धारा, ता विच पैठ अन्हावे ॥६॥
सन्तन साथ हाथ फल लेवे, धृग धृग जगत सुनावे ॥७॥
महासुन्न का नाका तोड़े, भवर गुफा ढिग जावे ॥८॥
सत्तनाम पद परस पुराना, अलख अगम को घावे ॥९॥
राधास्वामी सतगुरु पावे, तब घर अपने आवे ॥१०॥

नाका तोड़े = घेरा तोड़े, प्रवेश करे । परस = स्पर्श करके ।

सुरत की साधना

(४)

सुर्त पन्हीहारी सतगुरु प्यारी चली गगन के कूप ॥१॥
प्रेम डोर ले पनघट आई भरी गगरिया खूब ॥२॥
शब्द पिछान अमीरस पागी देखा अद्भुत रूप ॥३॥
नगर अजायब मिला डगर मे जहा छाह नहि धूप ॥४॥
पहुंची जाय अगम पुर नामो दरस किया राधास्वामी भूप ॥५॥

पिछान = पहचान कर, परिचित होकर ।

मन की साधना

(५)

धुन धुन डालू अब मन को । मैं धुनिया सनगुरु चरनन को ॥१॥
मन कपास सुरत कर रुई । काम बिनौले डाले खोई ॥२॥
हुई साफ धुनकी सुधि पाई । नाम धुना ले गगन चढाई ॥३॥
गाली मनमा गाले कर्मा । चरखा चला कते सब भर्मा ॥४॥
मूल सुरत बारीक निकासी । कुकड़ी कर किया शब्द निवासी ॥५॥
चित्त अटेरन टेग सुनाई । फेर फेर कवलन पर लाई ॥६॥
कवल कवल लीला कहा गाऊ । सुन सुन धुन निज मन समझाऊ ॥७॥
सुरत रगी करे शब्द बिलासा । तजी बासना बेची आसा ॥८॥
निकट पिंड मुन पैठ समाई । सौदा पूरा किया बनाई ॥९॥
राधास्वामी हुए दयाला । नफा लिया खोला घट ताला ॥१०॥

गाली=धुनी हुई रूई की गोली जो चर्खे पर कातने के लिए बनायी जाती है, पूनी। कुकडी=कच्चे सूत का लपेटा हुआ लच्छा जो कात कर तकले पर से उतारा जाता है, अटी। अटेरन=सूत की आटी बनाने का लकडी का एक यत्न, ओयना। सुन पैठ=शून्य की पैठ वा बाजार में।

आत्मशुद्धि

(६)

चूनर मेरी मैली भई, अब कापै जाऊ धुलान ॥१॥
घाट घाट मैं खोजत हारी, धुबिया मिला न सुजान ॥२॥
नइहर रहू कस पिया घर जाऊ, बहुत मेरे मेरे मान ॥३॥
नित नित तरसू पलपल तडपू, कोइ धोवे मेरी चूनर आन ॥४॥
काम दुष्ट और मन अपराधी, और लगावे कीचड सान ॥५॥
कासे कहूं सुने नहि कोई, सब मिल मरते मेरी हान ॥६॥
सखी सहेली सब जुड आई, लगी भेद बतलान ॥७॥
राधास्वामी धुबिया भारी, प्रगटे आय जहान ॥८॥

बहुत मान=अब तो पूरी फजीहत हो चुकी। सान=गोला कर-करके।
हान=हानि, अनिष्ट, बुराई। भेद=यहाँ पर उपाय, युक्ति।

साधना की सफलता

(७)

देव री सखी मोहि उमंग बघाई। अब मेरे आनद उर न समाई ॥१॥
छिन छिन हरखू पल पल निरखू। छवि राधास्वामी मोसे कही न जाई ॥२॥
आरत थाली लीन सजाई। प्रेम सहित रस भर भर गाई ॥३॥
चरन सरन गुरु लाग बढाई। अधिक बिलास रहा मन छाई ॥४॥
कहा कह यह घडी सुहाई। सुरत हसनी गइ है लुभाई ॥५॥
शब्द गुरु धुन गगन सुनाई। अमी धार धुर से चल आई ॥६॥
रोम रोम और अग अग न्हाई। बरन बिनोद कहूं कस भाई ॥७॥
लिख लिख कर कुछ मैं जनाई। जानेगे मेरे जो गुरुभाई ॥८॥
राधास्वामी कहत बनाई। चार लोक मे फिरी है दुहाई ॥९॥
सत्तनाम धुन बीन बजाई। काल बली अति मुरछा खाई ॥१०॥
अलख अगम दोउ मेहर कराई। राधास्वामी राधास्वामी दरस दिखाई ॥११॥

लाग=लगन, सम्बन्ध। धुर=केन्द्र। बरन बिनोद=वरण कर लेने पर जो आनन्दातिरेक मिला। मेहर=दया, कृपा।

साखी

बैठक स्वामी अद्भुती, राधा निरख निहार।
और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार ॥१॥
गुप्त रूप जहा धारिया, राधास्वामी नाम।
बिना मेहर नहि पावई, जहा कोई बिसराम ॥२॥

मोटे बन्धन जगत के, गुरु भक्ति से काट ।
झीने बन्धन चित्त के, कटे नाम परताप ॥३॥
मोटे जब लग जाय नहि, झीने कैसे जाय ।
ताते सबको चाहिये, नित गुरु भक्ति कभाय ॥४॥
सत दिवाली नित करे, सत्तलोक के माहि ।
और मते सब काल के, योही धूल उडाहि ॥५॥
सुरत रूप अति अचरजी, वर्णन किया न जाय ।
देह रूप मिथ्या तजा, सत्तरूप हो जाय ॥६॥

स्वामी = आदि शब्द । राधा = आदि सुरत । मते = दूसरे पथ, सप्रदायादि ।
अचरजी = अद्भुत ।

संत सालिगराम रायबहादुर (हुजूर महाराज साहेब)

राय सालिगराम उपनाम 'हुजूर महाराज साहेब' राधास्वामी सत्संग के द्वितीय गुरु थे और उनका जन्म भी, आगरा नगर के ही पीपलमढी मुहल्ले में स० १८८५ की फागुन सुदि ८ को, प्रतिष्ठित माथूर कायस्थ-कुल में हुआ था । उन्होंने पहले फारसी में शिक्षा पायी थी और फिर अंग्रेजी में उस समय की सीनियर कक्षा तक पढ़े थे जो कदाचित् आजकल की बी० ए० अंग्रेजी के बराबर थी । वे स० १९०४ में डाक विभाग की नौकरी में भर्ती हुए और अन्त में स० १९३८ में 'पोस्टमास्टर जनरल' के पद तक पहुँच कर अलग हुए । उनकी योग्यता तथा परिश्रम के ही कारण उन्हें रायबहादुर की पदवी मिली थी । उन्हें सिखों की पुस्तक 'पञ्चग्रन्थी' के कुछ अंशों का वास्तविक अभिप्राय जानने के लिए सयोगदश सत शिबदयाल जी के सम्पर्क में आना पड़ा जिनसे वे बहुत प्रभावित हुए । वे उनके व्यक्तित्व से यहाँ तक आकृष्ट हो गए कि उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया और क्रमशः उनकी सेवा-टहल तक करने लगे । उन्होंने अपने गुरु की सुश्रूषा करते समय उनके आराम के लिए सभी प्रकार के काम किये और अपने घनादि को भी उन्हें समर्पित कर दिया । अपने गुरु का देहान्त हो जाने पर 'हुजूर महाराज साहेब' उनकी जगह सत्संग कराने लगे । सत्संग के अनुयायियों की एक अच्छी संख्या बढ़ाने, उसे संगठित करने तथा कई रचनाओं को प्रस्तुत करने के अनन्तर उन्होंने स० १९५५ में अपना बोला बदला ।

'हुजूर महाराज साहेब' का व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक था । उनकी बानियों में भी स्वानुभूति के ही उद्गार अधिक मिलते हैं । उनकी पद्य-रचनाओं का प्रधान सग्रह 'प्रेम-वानी' के नाम से प्रकाशित है जिसके चार भाग हैं । उनकी गद्य पुस्तकें भी कई हैं । उनकी अंग्रेजी पुस्तक 'राधा सोआमी मत प्रकाश' सत्संग के मुख्य सिद्धान्त जानने के लिए बहुत उपयोगी ग्रन्थ है । वे अपने पदों द्वारा अपने सुखद अनुभव की बातें बार-बार कहा करते रहे और अपने शब्दों द्वारा उसका सजीव चित्र खींचते रहे । अपने गुरु के प्रति वे परम कृतज्ञ हैं और उनकी महत्ता उन्हें 'परमपुरुष पूरनधनी राधास्वामी' कह कर प्रकट करते हैं । हुजूर महाराज साहेब की भाषा स्पष्ट तथा सरल है और उनकी पुनरुक्ति में भी प्रायः नीरसता नहीं जान पड़ती ।

अपनी बात

पद
(१)

सतगुरु पूरे परम उदार । दया दृष्टि से मोहि निहार ॥१॥
दूर देश से चल कर आया दरशन कर मन अति हरखाया ॥२॥

सुन सुन बचन प्रीत हिय जागी । चरन सरन मे सुरत पागी ॥३॥
 करम भरम सशय सत्र भागा । राधास्वामी चरन बढा अनुरागा ॥४॥
 सुरत शब्द मारग दरसाया । विरह अग ले ताहि कमाया ॥५॥
 कुल कुटुम्ब का मोह छुडाना । सतसगत मे मन ठहराना ॥६॥
 सुमिरन भजन रसीला लागा । सोता मन धुन सुन कर जागा ॥७॥
 मेहर हुई स्मृत नभ पर दौडी । त्रिकुटी जा गुर चरनन जोड़ी ॥८॥
 अचरज लीला देखी सुन मे । मुरली धुन अब पड़ी श्रवन मे ॥९॥
 पहुंची फिर सतगुरु दरबारा । अलख अगम को जाय निहार ॥१०॥
 वहा से भी फिर अधर सिधारी । मिल गए राधास्वामी पुरुष अपारी ॥११॥
 वहा जाय कर आरत गाई । पूरन दया सामने पाई ॥१२॥

कमाया=अर्जन किया, अभ्यास किया । लागा=जान पडने लगा । स्मृत =
 सुरत । जोड़ी=जुड गई । अधर = शून्य स्थान ।

वही

(२)

जगत मे खोज किया बहु भात । न पाई मैने घट मे शात ॥१॥
 गौर कर देखा जग का हाल । फसे सब करम भरम के जाल ॥२॥
 फैल रहे जग मे मते अनेक । धार रहे थोथे इष्ट की टेक ॥३॥
 भेद कोड घर का नहि जाने । भरम बस सीख नही माने ॥४॥
 मान मे खप रहे पण्डित भेख । कर्म मे बध रहे मुल्ला शेख ॥५॥
 भाग मेरा जागा अजब निदान । मिला मै राधास्वामी सगत आन ॥६॥
 सुनी मै महिमा अचरज बोल । करी मै राधास्वामी मत की तोल ॥७॥
 भरम और सशय उठ भागे । विरह अनुराग हिये जागे ॥८॥
 पता निज मालिक का पाया । भेद निज घर का दरसाया ॥९॥
 समझ मे आई भक्ती रीत । शब्द की धारी मन परतीत ॥१०॥
 सुरत का पाया अजब लखाव । सिफत सुन गुरु की बाढा भाव ॥११॥
 कहू क्या महिमा सतसंग सार । भरम और सशय दीने टार ॥१२॥
 प्रीत नित बढ़ती गुरु चरना । धार लई मनमे गुरु सरना ॥१३॥
 समझ मै मनमे अस धारी । सत बिन जाय न कोइ पारी ॥१४॥
 बना उन सरन न उतरे पार । शब्द बिन होय न कभी उधार ॥१५॥
 सराहू छिन छिन भाग अपना । मिला मोहि सुरत शब्द गहना ॥१६॥
 हुआ मेरे हिरदे मे उजियार । दया राधास्वामी कीन्ह अपार ॥१७॥
 पकड धुन चढता नभ की ओर । जोत लख सुनता अनहद घोर ॥१८॥
 सुझ धुन सुनकर चढी आगे । गुफा मे जहा सोहग जागे ॥१९॥
 सत्तपुत दरश पुरुष कीन्हा । परे तिस अलख अगम चीन्हा ॥२०॥
 वहा से लखिया राधास्वामी घाम । मिला अब निज घर किया बिसाम ॥२१॥

भेख = सांप्रदायिक विचारों वाले । सिफत = विशेषता, परिचय । पारी =
 अंतिम लक्ष्य । गहना = पहुँच । गहना मिला = वहाँ तक का परिचय मिल गया । परे-
 तिस = उसके आगे ।

वही

(३)

प्रेम भक्ति गुरु धार हिये मे, आया सेवक प्यारा हो ॥८॥
उमग उमग कर तन मन धन को, गुरु चरनन पर वारा हो ॥९॥
गुरु दरसन कर विगसत मन मे, रूप हिये मे धारा हो ॥१०॥
आठ पहर गुरु सग रहवे, जग से रहता न्यारा हो ॥११॥
मन माया को आँख दिखावे, गुरुबल सूर करारा हो ॥१२॥
शब्द डोर गह चढता घट मे, पहुँचा गगन मझारा हो ॥१३॥
आये चल सुनी सारण किंगरी, मुरली बीन सितारा हो ॥१४॥
राधास्वामी मेहर से दीन्हा, निज पद अगम अपारा हो ॥१५॥

करारा = दृढ ।

अपनी विरह-दशा

(४)

सावन मास मेघ घिर आये । गरज-गरज धुन शब्द सुनाये ॥१॥
रिमझिम बरषा होवत भारी । हिय बिच लागी बिरह कटारी ॥२॥
प्रीतम छाय रहे परदेसा । बूझत रही नहि मिला सदेसा ॥३॥
रैन दिवस रह अति चबराती । कसक कसक मेरी कसके छाती ॥४॥
कासे कहू कोइ दरद न बूझै । बिन पिय दरम नही कुछ सूझै ॥५॥
चमके बीज तडप उठे भारी । कस पाऊ पिया प्राण अधारी ॥६॥
रोवत बीते दिन और राती । दरद उठत हिये मे बहु भाती ॥७॥
बूझत बूझत बन बन डोली । तब राधास्वामी की सुन पाई बोली ॥८॥
प्रीतम प्यारे का दिया सदेसा । शब्द पकड जाओ उस देसा ॥९॥
सुरत शब्द मारग दरसाया । मन और सुरत अधर चढवाया ॥१०॥
कर सतसग खुले हिये नैना । प्रीतम प्यारे के सुने वही बैना ॥११॥
जब पहिचान मेहर से पाई । प्रीतम आप गुरु बन आई ॥१२॥
दया करी मोहि अग लगाया । दुख दरद सब दूर हटाया ॥१३॥
बया महिमा राधास्वामी गाऊ । तन मन बारू बलबल जाऊ ॥१४॥
भागे अगे गुरु चरन निहारे । अब कहू धन धन राधास्वामी प्यारे ॥१५॥

चमके बीज = कभी-कभी रहकर सुघ आ जाती रही तो । बोली = सकेत ।

प्रीतम आई = प्रियतम इष्टदेव एव गुरु मे कोई भेद नहीं रह गया ।

वही

(५)

मेरे उठी कलेजे पीर घनी ॥८॥
बिन दरसन जियरा नित तरसे, चरन ओर रहे दृष्टि तनी ॥९॥
नित पुकार करू चरन मे, दरस देव मेरे पूरन घनी ॥१०॥
घट का पाट खोलिये प्यारे, जल्दी करो हुई देर घनी ॥११॥
जब लग दरस न पाऊ घट मे, तब लग नहि मेरी बात बनी ॥१२॥
हरप ठुलास न आवे मन मे, चित्ता मे रहे बुद्धि सनी ॥१३॥
अब तो मेहर करो राधास्वामी, चरनन की रहू सदा रिनी ॥१४॥

तनी = खिची हुई, आकृष्ट । रिनी = ऋणी, कृतज्ञ ।

उलटा व्यवहार

(६)

होली खेल न जाने बावर्निया, सतगुरु को दोष लगावे ॥१॥
 जगत लाज मरजाद मे अटकी, घूघट खोल न आवे ॥२॥
 प्रेम रंग घट भरन न जाने, भरम गुलाल घुलावे ॥३॥
 डगमग भक्ती चाल अनेही, जग सग झोके खावे ॥४॥
 निंदा धूल से उड उड भागे, सतसग निकट न आवे ॥५॥
 पांच दृष्ट का रंग ले साथा, नित पिचकार छुडावे ॥६॥
 आदर मान भरा मन भीतर, दीन अग नहि लावे ॥७॥
 बचन सुने पर चित न समावे, छिन छिन काल भुलावे ॥८॥
 मन माया ने जाल बिछाया, सब जिव नाच नचावे ॥९॥
 दया करें सतगुरु मन मोडे, सो घर की राह पावे ॥१०॥
 प्रीति प्रतीत बढावत दिन दिन, राधास्वामी चरन समावे ॥११॥

अनेही=व्यर्थ, निष्प्रयोजन । छुडावे=छुडवावे, चलवाती है ।

उपदेश

(७)

प्रेमी लीजे रे सुघ घर की, गुरुसंग शब्द कमाय ॥टेक॥
 शब्द धार धुर घर से आई, वही धार गह अघर चढाय ॥१॥
 वही धार गुरु चरन कहावे, वामे गहरी प्रीति बसाय ॥२॥
 गुरु स्वरूप को सग ले अपने, शब्द-शब्द से मिलना जाय ॥३॥
 या विधि चाल चले जो कोई, दिन दिन चरनन प्रेम बढाय ॥४॥
 घट मे लीला लखै नियारी, नित नवीन रस आनद पाय ॥५॥
 चढ चढ पहुँचे राधास्वामी धामा, दरस पाय निज भाग सराय ॥६॥

नियारी=न्यारी, अनुपम । सराय=सराहे ।

नेक सलाह

(८)

अघर चढ परख शब्द की धार ॥टेक॥
 गुरु दयाल तोहि मरम लखावै, बचन सुनो उन हिये घर प्यार ॥१॥
 बिरह अग लेकर अभ्यासा, खोज करो तुम घट धुन सार ॥२॥
 गुरु स्वरूप को अगुआ करके, धुन सुन चलो कज के पार ॥३॥
 सहस्र कंवल मे घंटा बाजे, गगन माहि सुन धुन ओकार ॥४॥
 सुन्न शिखर चढ महा सुन्न पर, भंवर गुफा मुरली झनकार ॥५॥
 सत्त शब्द का धरकर ध्याना, सत्त लोक धुन बीन सम्हार ॥६॥
 अलख अगम के पार निसाना, राधास्वामी प्यारे का कर दीदार ॥७॥

प्रेम-महत्व

(९)

प्रेम बिन चले न घर की चाल ॥टेक॥
 सतसंग करे समझ तब आवे, गुरु चरनन मे प्रीत सम्हार ॥१॥
 गुरु भक्ती की रीत सम्हारे, छोडे जग की चाल औ ढाल ॥२॥
 गुरु स्वरूप का धारे ध्याना, शब्द सुने तज माया ध्याल ॥३॥

घट में देखे बिमल प्रकासा, मगन होय सुन शब्द रसाल ॥४॥
प्रीत प्रतीत बढे तब दिन दिन, पावे राधास्वामी दरस बिसाल ॥५॥

विनय

(१०)

रगीले रग देओ चुनर हमारी ॥टेक॥
ऐसा रग रगी किरपा कर, जग से हो जाय न्यारी ॥१॥
यह मन नित्त उपाय उठावत, याको गढ लो सारी ॥२॥
निर्मल होय प्रेम रग भीजे, जावे गगन अटारी ॥३॥
तुम्हरी दया होय जब भारी, सुरत अगम पद धारी ॥४॥
राधास्वामी प्यारे मेहर करो अब, जल्दी लेव सुधारी ॥५॥

चुनरी = मनोवृत्ति । गढ लो सारी = पूर्णतः सुधार दो ।

साखी

चुपके चुपके बैठकर, करो नाम की याद ।
दया मेहर से पाइयो, तुम सतगुरु परसाद ॥१॥
पिया मेरे और मैं पिया की, कुछ भेद न जानो कोई ।
जो कुछ होय सो मौज से होई, पिया समरथ करे सोई ॥२॥
जो सुख नहि तू दे सके, तो दुख काहू मत दे ।
ऐसी रहनी जो रहे, सोई शब्द रस ले ॥३॥

परसाद = प्रसाद, कृपा ।

स्वामी रामतीर्थ

स्वामी रामतीर्थ का जन्म पंजाब प्रान्त के गुजरानवाला जिले के अतर्गत मुरारी-वाला गाँव में हुआ था । ये स० १९३० में उत्पन्न हुए थे और इनके पूर्वज 'गोसाई' वंश के ब्राह्मण कहलाते थे जिनमें प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास का भी नाम लिया जाता है । ये प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और इन्हें उर्दू एवं फारसी के अतिरिक्त गणित में एम० ए० तक शिक्षा मिली थी । इन्होंने कुछ दिनों तक अध्यापन-कार्य किया, किन्तु कृष्ण की भक्ति, गीतानुशीलन एवं वेदान्त दर्शन की ओर इनका ध्यान क्रमशः अधिकाधिक आकृष्ट होता गया । इनके हृदय में ऐसे भाव जागृत होने लगे जिनके प्रभाव में आकर इन्होंने अपना जीवन बदल डाला । केवल २४ वर्ष की ही अवस्था में इन्होंने एक पत्र द्वारा अपने पिता को सूचित कर दिया कि "आपका पुत्र अब राम के आगे बिक गया, उसका शरीर अब अपना नहीं रह गया" और हरिद्वार आदि की यात्रा कर ये स० १९५५ से आत्मानुभूति में निमग्न हो गये । तब से ये सदा आन्मानन्द की मस्ती में विश्वोत्तम हो पर्यटन करने लगे और अपने भावों को व्यक्त करते-करते अमेरिका और जापान तक हो आये । इन्होंने कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया और अन्त में स० १९६३ की कार्तिकी अमावस्या के दिन, टिहरी के निकट, इन्होंने जल-समाधि ले ली ।

स्वामी रामतीर्थ ने 'ब्राह्मी स्थिति' उपलब्ध की थी जिसकी क्षलक उनकी विविध रचनाओं में मिला करती है । वे सभी कुछ को आत्म-स्वरूप में ही देखते थे और अपनी प्रत्येक चेष्टा को भी उन्होंने पूर्णतः उसी रंग में रँग डाला था । उनकी दशा

कभी-कभी भावोन्माद की कोटि तक पहुँच जाती थी, किन्तु उनके विचारों में किसी प्रकार की विमृश्रलता नहीं लक्षित होती थी। अपनी मानसिक स्थिति का परिचय इन्होंने एक बार (A state of balanced recklessness) अर्थात् 'सन्तुलित प्रमाद की अवस्था' के द्वारा दिया था। उनकी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति विश्व-कल्याण का लक्ष्य लेकर ही हुआ करती थी। उन्होंने 'धर्म' की व्याख्या भी वैसी ही की है जिससे वह अपने चित्त की एक 'बढ़ी-चढ़ी अवस्था' ही सिद्ध होता है। उसमें विश्वात्मा एवं जीवात्मा एकाकार हो जाते हैं और खुदी (देहात्मभाव) खुदाई (ब्रह्माभाव) में परिणत हो जाती है। स्वामी रामतीर्थ की उमलब्ध रचनाओं में सच्चे सत के विचार भावावेश की शैली में व्यक्त किए गये दीख पड़ते हैं। उनमें सात्विक जीवन जागरूक बना दीखता है। उनके पद्यों की भाषा में फारसी तथा अरबी के शब्दों का बाहुल्य है और वे अधिकतर उर्दू की ही बहो में लिखे पाए जाते हैं। उनमें ओज एवं प्रवाह के साथ-साथ सहानुभूति का वह आनन्दोल्लास भी है जो प्रायः गम्भीरतम आध्यात्मिक जीवन में ही सम्भव हुआ करता है।

गज़ल

चेतावनी

(१)

शाहशहे जहान है, सायल हुआ है तू ।
पैदा कुने ज़मान है, डायल हुआ है तू ॥
सौ बार गर्ज होवे तो, धो धो पिये कदम ।
क्यों चखों मिहरो माह पै, मायल हुआ है तू ॥
खजर की क्या मजाल कि इक जल्म कर सके ।
तेरा ही है खयाल कि घायल हुआ है तू ॥
क्या हर गदाओ शाह का राजिक है कोई और ।
अफलासो तंगदस्ती का कायल हुआ है तू ।
टाइम है तेरे मुजरे के मौके की ताक मे ।
क्यों डर से उसके मुफ्त में जायल हुआ है तू ॥
हम बगल तुझसे रहता है हर आन राम तो ।
बन पर्दा अपनी बस्ल में हायल हुआ है तू ॥१॥

शाहशहे जहान = विश्व का सम्राट् । सायल = प्रार्थी, मगन । पैदा कुने ज़मान = काल का भी रचयिता । डायल = Dial घड़ी व धूपघड़ी का बनावटी काल-सूचक चेहरा । कदम = पैर । चखों माह = आसमान, सूरज और चाँद । मायल = आकृष्ट, इच्छुक, प्रभावित । खजर = तलवार । गदाओ शाह = भिक्षुक तथा महाराजा, राजारक । राजिक = पोषक, अन्नदाता । अफलासो तंगदस्ती = दरिद्रता तथा निर्धनता । कायल = मानने वाला, पीड़ित । टाइम = Time समय, काल । मुजरा = दृष्टिपात, कटाक्ष । जायल = क्षीण, दुर्बल, शक्तिहीन । हम बगल = एक ही अंक में, एक ही साथ । हर आन = सदा, सर्वदा । बस्ल = मिलन, संयोग । हायल = बाधक ।

उल्लास की अभिव्यक्ति

(२)

यह डर है मिहर आ चमका, अहाहा, आहाहा ।
उधर मह बीम से लपका, अहाहा, अहाहा ।

हवा आठखेलिया करती है मेरे इक इशारे से ।
 है कोड़ा मौत पर मेरा, अहाहा, अहाहा ।
 इकाई जात मे मेरी असंखो रग है पैदा ।
 मजे करता हू मैं क्या क्या, अहाहा अहाहा ।
 कहू क्या हाल इस दिल का कि शादी मौज मारे है ।
 है एक उमड़ा हुआ दरिया, अहाहा, अहाहा ।
 यह जिस्मे राम ऐ बदनो ! तसब्बर महज है तेरा ।
 हमारा विगड़ता है क्या, अहाहा, अहाहा ।

मिहर=सूर्य । मह=चंद्र । बीम=भय । है मेरा=मृत्यु पर भी मेरा पूर्ण
 शासन है । जात=स्वरूप । इकाई पैदा=मेरी एकता मे ही अनेकता भासित हुआ
 करती है । शादी=खुशी, आनंद । मौज मारे है=तरगायित होता है । दरिया=समुद्र ।
 जिस्मे राम=स्वामी रामतीर्थ का शरीर । बदनो=अनुचित बातें करने वाला ।
 तसब्बर=कल्पना, खयाल । महज=केवल, मात्र ।

पारिभाषिक शब्दावली

यहाँ उन कतिपय शब्दों के साकेतिक अर्थ दे दिये जाते हैं जिनके प्रयोग सगृहीत रचनाओं में कहीं-कहीं दीख पड़ते हैं। उनका अभिप्राय यथास्थान बतला दिया गया है, किंतु उनके पारिभाषिक रूप को स्पष्ट करने के लिए उनका एक संक्षिप्त परिचय अलग भी दे दिया जाता है।

अजपाजाप नाम-स्मरण की वह स्थिति वा पद्धति जिसमें सभी प्रकार के बाह्य साधन, जैसे नामोच्चारण, माला का फेरना, अँगुलियों पर नामों का गिनना, आदि छोड़ दिये जाते हैं और उसकी अंत क्रिया आपसे आप होने लगती है।

अनाहव : अनाहत नाद अथवा बिना किसी के कुछ बजाये आपसे आप निरंतर होता रहने वाला शब्द जो समाधिस्थ योगियों को अपने शरीर के भीतर एक प्रकार की मधुर ध्वनि के रूप में सुनायी पड़ता है और जिसके साथ सत लोग तल्लीनता का अनुभव करते हैं।

अमृत : ब्रह्मरध, अर्थात् मस्तक के भीतर शीर्षस्थान में वर्तमान सहस्रदल कमल का विकास नीचे की ओर है। उसके मध्य स्थित चंद्राकार बिंदु से एक प्रकार का मदसाव होता है जिसे महारस भी कहते हैं। वह निम्न स्थान की ओर क्रमशः प्रवाहित होता हुआ, अंत में मूलाधार चक्र के निकटवर्ती सूर्याकार स्थान तक आकर सूख जाता है। यदि अभ्यास द्वारा इसे ऊपर ही रोक लिया जाय और इसका आस्वादन किया जाय तो शरीर का दीर्घायु अथवा अमर तक हो जाना निश्चित समझा जाता है।

अलल अललपक्षी नामक एक विचित्र चिड़िया जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह सदा आकाश में उड़ा करती है और वही रहती हुई अपना अंडा भी दिया करती है जो पृथ्वी पर पहुँचने के पहले ही फूट जाता है और बच्चा उड़कर माँ से मिल जाता है।

इडा : मेरुदंड में वर्तमान वह योग नाड़ी जो उसकी बायी ओर से उठकर सुषुम्ना में लिपटती हुई ऊपर की ओर चली जाती है और जो अंत में नाक की बायी ओर समाप्त होती है। इसको चंद्र नाड़ी अथवा गंगा नदी भी कहते हैं।

उन्मन उन्मनी की वह दशा जिसमें चित्तवृत्तियाँ सदा परमात्म तत्त्व में ही लगी रहती हैं। अन्यमनस्कता, अतिचेतना।

कुंडलिनी : मूलाधार चक्र के निकट मेरुदंड के मूल में स्थित वह शक्ति जिसके विषय में कहा जाता है कि वह किसी सर्पिणी की भाँति साढ़े तीन कुंडलो वा लपेटों में सुप्त-सी पड़ी रहती है और जो अंत साधना द्वारा प्रबुद्ध की जाती है। जागृत होने की दशा में वह सीधी होकर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा क्रमशः ऊपर को अग्रसर होती है और ब्रह्मरध के निकट पहुँच कर लीन हो जाती है। उसकी इस अन्तिम दशा को शक्ति का शिव के साथ मिल जाना कहा जाता है। उसका जागृत होना योगी की सिद्धि का परिचायक है।

कुवा सहस्रदल कमल मे स्थित उपर्युक्त चद्राकार विंदु जिसे 'औघा कुआँ' भी कहा जाता है। इसे ही 'अमृतकूप' भी कहते हैं।

कुंभक प्राणायाम की वह मध्यक्रिया जिसमे प्राणो का सयमन हुआ रहता है। इसे कही-कही प्राणायाम का पर्याय भी माना गया है।

गगन शरीर के भीतर का वह आकाशवत् अंतराल जिसमे ज्योतिर्मय ब्रह्म का प्रकाश दीखता है और जहाँ से अनाहत की ध्वनि सुन पडती है। इसको कभी-कभी 'शून्य' भी कहा करते हैं और इसके विभिन्न स्तरो की भी कल्पना की जाती है।

चद्र इडा नाम की उपर्युक्त योगनाडी अथवा सहस्रार स्थित चद्राकार अमृत-कूप जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है।

त्रिकुटी भ्रूमध्य मे स्थित वह विंदु जहाँ पर इडा, पिंगला एव सुषुम्ना योग नाडियो का मिलन होता है। इमे इसी कारण 'त्रिवेणी' भी कहा जाता है। योगसाधन मे इन म्यल को कई दृष्टियो से बड़ा महत्त्व दिया गया है।

दसस दुआर दशम द्वार अर्थात् आँखो के दो छिद्र, कान के दो छिद्र, नाक के दो छिद्र, मुख, गुदा एव लिंग के अतिरिक्त ब्रह्मरध्र नाम का एक दसवाँ छिद्र जो शिर के भीतर शीर्षस्थान मे वर्तमान है जिसकी ओर शक्ति की साधना उन्मुख की जाती है।

निरति परमात्मा के साक्षात्कार का आनन्द जो पूर्ण तन्मयता के कारण अनुभव में आता है।

निरवान निर्वाण अर्थात् मोक्ष की वह चरमावस्था, जब आवागमन के चक्र का सदा के लिए अंत हो जाता है।

परचा परिचय के ढग से प्राप्त किया हुआ स्वानुभूति-विषयक ज्ञान। पूर्ण परिचय, आत्मज्ञान, परमतत्त्वोपलब्धि।

पवन प्राणायाम द्वारा परिष्कृत शरीरस्थ वायु।

पिंगला मेरुदंड मे वर्तमान वह योगनाडी जो उसकी दाहिनी ओर से उठकर सुषुम्ना मे लिपटती हुई उपर की ओर चली जाती है। वह अंत मे नाक की दाहिनी ओर समाप्त होती है। इसको सूर्य नाडी अथवा यमुना नदी भी कहते हैं।

प्राणायाम प्राणो की वह साधना जिसके द्वारा श्वास की एव प्रश्वास की गतियो को सयमित किया जाता है। इसकी तीन वृत्तियाँ हैं जो पूरक, कुम्भक एव रेचक नामों से अभिहित की जाती हैं। इनके द्वारा क्रमशः बाहर की वायु को नियमित ढग से भीतर ले जाना, उसे उदरादि मे भर देना तथा भीतर की वायु को बाहर निकालना मिद किया जाता है। इन क्रियाओ और विशेषकर कुभक क्रिया की साधना से प्राणो का सयमन हो जाता है और चित्त की बहुमुखी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं।

वकनाल वह टेढ़ा मार्ग जिससे होकर सुषुम्ना नाडी त्रिकुटी के कुछ और आगे अग्रसर होती है। वह अत्यन्त सूक्ष्म एव वीहड-सा समझा जाता है और उसमे प्रवाहित होने के कारण स्वयं सुषुम्ना को भी इमी नाम से पुकारते हैं।

बहत्तर कोठे योगशास्त्रीय शरीर-रचना विज्ञान के अनुसार काया के भीतर ७२ कोठे वा क्षेत्र वर्तमान है।

मानसरोवर : उपर्युक्त, अमृतकूप अथवा अमृतकुंड जिसके शुभ्र जल में 'सुरति' मग्न हो जाती है।

मुद्रा : हठयोग द्वारा विहित विशेष प्रकार के अग्न्यास जो खेचरी, भूचरी, चावरी, गोचरी और उन्मुनी नामों से प्रसिद्ध है।

मेरु : मेरुदंड नाम की पीठ के बीच की हड्डी जिसे रीढ़ भी कहा जाता है।

शब्द : वह शब्द जो अनहद के रूप में शरीर के भीतर सुन पड़ता है और जो परमतत्त्व का प्रतीक भी समझा जाता है। 'शब्द' नाम बहुधा उस उपदेश अथवा 'जुगति' को भी दिया जाता है जिसे सद्गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है।

शून्य : देखिये 'गगन'।

षट्चक्र उपर्युक्त रीढ़ वा मेरुदंड की रचना छोटे-छोटे अस्थिखंडों के आधार पर की गई बतलायी जाती है। इनके विविध संधिस्थलों पर सूक्ष्म नाडियों द्वारा निर्मित कतिपय चक्रों से बन गए हैं। इन चक्रों की स्थिति सुषुम्ना से होकर ऊपर की ओर अग्निसर होने वाली कुंडलिनी के मार्ग में पायी जाती है और इनकी संख्या बहुत है। किंतु इनमें से मुख्य छह ही कहे जाते हैं जिन्हें नीचे से ऊपर की प्रगति के अनुसार क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और अज्ञा कहते हैं। इनकी रचना कमल के फूलों जैसी जान पड़ती है और इनके दलों की संख्या, इनके उक्त क्रमानुसार चार, छह, दस, बारह, सोलह एवं दो की समझ पड़ती है। इनकी स्थिति भी उसी प्रकार गुदामूल, लिंगमूल, नाभि, हृदय, कण्ठ एवं त्रिकुटी के समानांतर है। कुंडलिनी शक्ति इन छह चक्रों को क्रमशः वेधती हुई आगे बढ़ती और उसी क्रम से साधना में उत्कर्ष भी बढ़ता जाता है।

सुषुम्न : सुषुम्ना नाम की योगनाडी जिसकी स्थिति मेरुदंड में है। यह इडा एवं पिंगला नाम की दो अन्य वैसी ही नाडियों के मध्य में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई त्रिकुटी के निकट उन दोनों को भी अपने में मिला लेती है। फिर आगे सहस्रार के कुछ इंचर लुप्त होती है। इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं और इसी से होकर कुंडलिनी शक्ति प्रवाहित होती है।

सुमिरन : नामस्मरण की साधना जो वस्तुतः अनाहत नाद के श्रवण को ही लक्ष्य करती है और जो सुरति-शब्द-संयोग का कारण बनकर सत्तों के लिए आत्मोपलब्धि में सबसे प्रधान सहायक है।

सुरति : जीवात्मा अथवा परमात्मा का वह प्रतीक जो उसकी स्मृति वा प्रतिनिधि के रूप में मनुष्य के भीतर वर्तमान है। सुरति का संतों ने अपने पति परमात्मा से बिछुड़ी हुई दुलहिन के रूप में भी वर्णन किया है। वह उससे मिलने के लिए आतुर हो नामस्मरण की सहायता से अनाहत शब्द के साथ संयोग कर लेती है जिससे अंत में उसे तदाकारता की उपलब्धि हो जाती है।

सूर्य : पिंगला नाम की उपर्युक्त योगनाडी अथवा मूलाधार-स्थित एक शक्ति जो ऊपर से प्रवाहित अमृतस्राव को सोख लेती है।

हंस : जीवात्मा जो नवद्वार के पिंजड़ों (इस शरीर) में अपने को आबद्ध पाता है।

परिशिष्ट

सहायक साहित्य

- १ सुसरी भारत की सत-परम्परा (ले० परशुराम चतुर्वेदी)—लीडर प्रेस, प्रयाग, स० २००७।
- २ कबीरग्रथावली (स० श्यामसुन्दर दास)—काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सन् १९२८ ई०।
- ३ कबीरपथी शब्दावली (स० स्वामी युगलानन्द बिहारी)—गंगाविष्णु श्रीकृष्ण दास, कल्याण बबई, स० १९८८।
- ४ कीर्तिलता (विद्यापति)—काशी नागरी प्रचारिणी सभा, स० १९८६।
- ५ केसोदास की अमीघूट—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग।
- ६ गरीबदास जी की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग।
- ७ गरीबदास जी की बाणी (सं० स्वामी मंगलदास)—श्री लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर, सं० २००४।
- ८ गुरु ग्रन्थ साहिब जी (आदिग्रन्थ)—गुरु खालसा प्रेस, अमृतसर।
- ९ गुलाल साहब की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९१० ई०।
- १० गोरखबानी (स० डॉ० पीताम्बर दत्त बडधवाल)—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स० १९६६।
- ११ घटरामायन (तुलसी साहिब)—सन् १९३२ ई०।
- १२ घनानन्द और आनन्दघन (स० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र)—ब्रह्मनाल, काशी।
- १३ जगजीवन साहब की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९२२ ई०।
- १४ तुलसी साहिब की शब्दावली, २ भाग—सन् १९३४ ई०।
- १५ दयावाई की बानी—वे० प्रेस, प्रयाग, सन् १९२७ ई०।
- १६ दरिया सागर—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग।
१७. दरिया साहब (मारवाड) की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग।
१८. दरिया साहेब (बिहार) के चुने हुए शब्द—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९३१ ई०।
- १९ दीवाने गालिब—रामनारायण लाल, प्रयाग, सन् १९१८ ई०।
- २० दुलनदास जी की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९१४ ई०।
- २१ धनी धरमदास जी की शब्दावली—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९२३ ई०।
- २२ धरनीदास जी की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९११ ई०।
- २३ नागरी प्रचारिणी पत्रिका (वर्ष ४५, अंक १), स० १९७७।
- २४ नामदेवाचा गाथा—चिन्नशाला प्रेस, पूना (शके १८५३)।
- २५ पञ्चामृत (स० स्वामी मंगलदास)—श्री लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर, सन् १९४८ ई०।

२६. पलटू साहिब की बानी, ३ भाग—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९२६ ई० ।
२७. पोथी प्रेमबानी, २ भाग—राधास्वामी ट्रस्ट, आगरा, सन् १९३६ ई० ।
२८. वषना जी की वाणी (सं० स्वामी मंगलदास)—श्री लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर, सन् १९३७ ई० ।
२९. बीजक (सं० विचारदास)—रामनारायण लाल, इलाहाबाद, सन् १९२८ ई० ।
३०. बुल्ला साहब का शब्दसार—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९१० ई० ।
३१. बुल्ला शाह का सीहर्फ—खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, सं० १९६० ई० ।
३२. भक्तिसागर—नवल किशोर प्रेस, लखनऊ सन् १९३१ ई० ।
३३. भजन-संग्रह (सं० श्री वियोगी हरि)—गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १९६० ई० ।
३४. भीखा साहब की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९२६ ई० ।
३५. मधुकर (जून-जुलाई, सन् १९४६ ई०)—टीकमगढ (मध्य-भारत) ।
३६. मलूकदास जी की वाणी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ।
३७. महात्माजी की वाणी (बाबा रामवरन दास साहब)—भुवकुडा, जि० गाजीपुर, सन् १९३३ ई० ।
३८. यारी साहब की रत्नावली—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९१० ई० ।
३९. रज्जवजी की वाणी—ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई, सं० १९७५ ।
४०. रत्नसागर (तुलसी साहब)—वे० प्रे०, प्रयाग, सन् १९३० ई० ।
४१. रामस्नेही धर्मदर्पण (ले० मनोहर दास)—सुनेल कला रामद्वारा (होल्कर राज्य), सं० २००३ ।
४२. रैदासजी की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९३० ई० ।
४३. वैज्ञानिक अद्वैतवाद (ले० रामदास गौड)—ज्ञानमण्डल प्रेस, काशी, सं० १९७७ ।
४४. शब्दावली (संत शिवनारायण)—हस्तलिखित प्रति ।
४५. शब्द ग्रंथ सत विलास ।
४६. लव परवाना ।
४७. संत अक्षरी ।
४८. संत वचन—सत समाज प्रबन्धक समिति गुरुद्वारा, कानपुर ।
४९. श्री पोथी विवेक सार—आनन्द भवन, सेनपुरा, चैतगंज, बनारस, सन् १९४६ ई० ।
५०. श्री विचारसागर—ब्रजवल्लभ हरिप्रसाद, कालवा देवी रोड, बंबई, सन् १९२६ ई० ।
५१. श्री सत गाथा (गाथा पञ्चक)—च्यबक हरी आपटे, पूना ।
५२. श्री स्वामी दादू दयालजी की वाणी (सं० पं० चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी)—वैदिक यज्ञालय, अजमेर, सन् १९०७ ई० ।
५३. दादू (बंगला)—आचार्य सितिमोहन सेन, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन ।
५४. श्री हरिपुरुषजी की वाणी—वैष्णव साधु देवदास, कटला बाजार, जोधपुर, सं० १९८८ ।

५५. संत अंक (कल्याण)—गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १९६४।
५६. सतमाल (ले० महर्षि शिवव्रत लाल)—राधास्वामी धाम, गोपीगंज।
५७. सत सिंगाजी (स० श्री सुकुमार पगारे)—सिंगाजी साहित्य शोधक मंडल, खण्डवा, १९३६ ई०।
५८. सहजो बाई का सहज प्रकाश—बेल० प्रेस, प्रयाग, सन् १९३० ई०।
५९. साधनाक (कल्याण)—गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १९६७।
६०. सारबचन (नज्म)—राधास्वामी ट्रस्ट, आगरा।
६१. सुन्दर ग्रंथावली (स० पु० हरिनारायण शर्मा)—राजस्थान रिसर्च सोसायटी, कलकत्ता सं० १९६३।
६२. हिन्दी साहित्य का इतिहास (ले० प० रामचन्द्र शुक्ल)—काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सं० १९८६।
६३. बोधसागर—श्री वेकटेश्वर प्रेस, मुंबई।
६४. साई दीनदरवेश (गुजराती)—अनवर आगेवान, सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय, कालवा देवी रोड, मुंबई।
६५. Kabir Granthavali (Doha) in French Translations and Introduction—Ch Vaudeville Institute Francais D'indologie, Pondicherry

